전인적 제자훈련을 통한 영적성숙에 관한 연구
A STUDY FOR THE SPIRITUAL MATURITY THROUGH THE WHOLISTIC DISCIPLESHIP TRAINING

By

Shin, Sung Ho

A DEMONSTRATION PROJECT
Submitted to
New York Theological Seminary
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of

DOCTOR OF MINISTRY

Seoul, Korea
May 2010

This is to certify that the

Demonstration project entitled

전인적 제자훈련을 통한 영적성숙에 관한 연구

A study for the spiritual maturity through

the wholistic discipleship training

presented by

Shin, Sung Ho

has been accepted towards fulfillment

of the requirements for the

degree of

DOCTOR OF MINISTRY

Director for D. Min. Program's Signature

May 15. 2010

ABSTRACT

A study for the spiritual maturity through the wholistic discipleship training

by

Shin, Sung Ho

Christian people are not relieved just because they go to church. They do not live mature disciple's life even though they go to church. So, this investigator felt that we need believer's spiritual maturity seeing spiritual actuality that is behind of church which serve. What can I do for spiritual maturity? Have ever been afflicted praying. There is limit in admonition and education through sermon. Mind that already hear sermon and mind that live are different one. Change does not exist and does not bear fruit in life even if hear sermon.

In these circumstances, could confirm possibility, and arrived to judge to be ago finally that can expect spiritual maturity through disciple training doing area leaders Consciousness education every week. Because Christian who mature spiritually should live disciple's life that resembles Jesus Christ in various page, I judged that we need wholistic discipleship training that is formerly existed

So, I tried to understand right spirituality and studies what priority spirituality is, and compares theory of scholars to present right Christian religion spirituality, and sticks through flowing of spirituality as period. As Kim gyeongjae professor says, spirituality is

nature of human existence that integrates and generalizes intelligence, sensibility, will, and infinite possibility within human nature, and mind is life that experiences alternating interchange, union, cooperation with God that owns the ground of being. Soul is not monolog that does solitary life, and must include actuality of history and actuality of life, and must not overlook social dimension of spirituality. Because healthy believer lives healthy disciple's life and have a healthy civil life. Christian must live life that exert themselves to influence others as long as Christian's image appears and everywhere as well as society. Can we speak about the life of disciple who has this matures and lives wholistic believer's life.

Wholistic image says Holistic Health that means the person who receives salvation overflows Christ's aliveness in all relations. Should look for method that present, and becomes whole man if someone is a whole man, and make compares human comprehension which is said in the Bible with various human comprehension and knows wholistic human.

Christian religion piety that intends the wholistic formation of character is spirituality of cross. spirituality of cross treats trouble of the world and evil seriously, and overcomes and sublimes evil and trouble into the self-sacrifice action without surrendering. Also, Christian religion piety that intends wholistic formation of the character that shows intact images in agape's love. spirituality of agape that generalize representation of Christian piety is person's piety who understand evacuation of life and assertion of fullness be. Empty to be full. God emptys own absolutely. and always keeps all

things absolutely full. Christian who believe in 'Christology of self-humiliation' is a person who understand composure that know to be self-sufficient in what issue.

True pious Christian praises create the actions of great life that God emptys within all things and does fully. A pious person is a person who participates in will of God is as humble as is placed regardless of course of life, turns glory by a delight and thanks.

Introduced whether disciple's meaning is what as this person is a person who can live disciple's life truly. Because disciple joins Lord's service, disciple must show the mind in the world. Disciple is a person who equal gospel employment leaving to us until come again to this land by form that Lord is glorious hereafter. Through these lifves, we need true disciple who show will of God in our Korea church today. Therefore, to wish to train Lord's is gloriousis loyal laborer is the most important purpose of disciple trainings.

Therefore, disciple training is examined as the first problem and emphasize necessity of disciple training to apply disciple training practically, and need right realization and education about disciple training.

Spiritually mature Christian's position can not except diakonia. Jesus was The Good Shepherd who abandon His life for a sheep, and a person who wishes to become anyone who is told to new norm said that must serve others, and practiced degree of diakonia personally by washing disciples' feet. Thus, Jesus' service model is explained by service's guideline about God and human and society in New Testament.

First, the position of the person who serves to God thinks Jesus as Lord of life and I say that people gives themselves to worship service to God and follows God's will in all circumferences of life. And I should be prepared so that I can obey entirely in God's calling.

Second, sharing and diakonia about human cry with person who hands out according to each person's need passes each other all goods and sells holding, and is amused with amused persons and cries. Jesus encourages people by love and good work, and admonishes a lazy person, and mind recognizing a weak person, and force to explain that each other must become servant to keep God's Word that holds, and loves each other, and treats first to others people who is not.

Thus, believer who mature in Christ must become disciple who equips wholistic form and serves world and neighborhood and equals Jesus Christ's remained employment(ministry). But, do not win temptation of evil and laziness and world and spiritual stagnation because human is weak existence and live continuous disciple's life. Need training therefore.

Because believer must have wholistic disciple's quality and live Christian's life, estimate that need spiritual training such as servant training. So, there will be method of various spiritual training by the alternative, but that investigator who see begins directly and experiences applies to church which serve through servant training that is. Therefore, servant training school is sure that may be clearness satisfactory results at church which experience spiritual stagnation and recommend.

This investigator has the emphasized necessity of change against leaders of our church on every Friday for about 2 years for consciousness teaching of church which I serve. Grasps circumstance of present church to these, and realizes problem of church naturally, and have educated what spiritual direction that must go forward is. As a result, atmosphere of believers and church changes remarkably.

Because change of church had depended on change of believers, I thought servant training school program enforcing at Juan Presbyterian church in Incheon is the program to change believers. This program is about executing faith training program because this investigator founds first in 1998. It is faith training program that has passed in 10 that meets 25th and present succeeds very. I confirm possibility that change by believer who had applied at church which investigator who sees with experience that execute this program serves, and certified the effect, and mature. So, this paper looked like informing Juan servant training school of Juan presbyterian church, and certify the result succeeded by questionnaires.

Everybody enforced servant training school program, and certified the effect for 14 hours 4 hours a day on every Friday at our church for 4 weeks. As a result, it is that confidence which can finalize paper successfully as it is displaying wonderful effect, and expects our spiritual maturity of believers and change of our church. Therefore, I will try it so that spiritual maturity can be developed by Servant Training School (STS) through new disciple trainings continuously, and it is to be ago because execute education regularly on every Friday is attained.

ACKNOWLEDGEMENTS

먼저 하나님께 감사드립니다.

그리고 귀한 서부중앙교회에서 부족한 저를 도와 하나님의 뜻을 함께 이루어나가는 사랑하는 당회원 장로님들께 감사드립니다. 저와 동역하며 비전을 품고 교회를 섬기는 조장 구역장 모두와 성도들께 진심으로 감사드립니다. 어려운 논문을 위해 마음으로 같이 쓰듯이 힘이 되어준 아내와 타이핑(Typing)하며 교정을 봐준 이쁜 딸과 옆에서 논문 지체되지 않도록 타임키핑(Time keeping)해준 멋있는 아들에게 감사합니다. 그리고 언제나 기도의 강한 후원자요 평생을 든든하게 해주시는 부모님께 감사드립니다. 이 논문이 완성되도록 여러 가지로 도와주고 같이해준 연구반원(Site Team) 이형균, 유기정, 마창일 전도사와 이혜선 권사, 박미화 집사에게 깊이 감사드립니다. 사랑의 빚진 자로서 항상 보답하는 마음 잊지 않겠습니다.

드디어 논문이 완성되었구나 하는 묘한 마음과 안도감을 느끼며 이 글을 쓰다 보니 새삼 서부중앙교회의 정원 같은 마당이 마음의 눈에 가득 들어옵니다. 교회 마당 옆 옹벽 있는 일면을 아름답게 하는 조경공사가 진행 중인 모습을 떠올리며 관리부와 수고하는 분들의 헌신을 귀하게 생각해 봅니다.

목회자인 나는 부족하지만 사랑하는 성도들이 마음의 정원을 아름답게 가꿀 수 있도록 돕는 영적 정원사가 되어야 할 텐데 하는 책임의식과 함께 사명을 다짐해 봅니다. 논문을 쓰면서 많은 것을 배우고 부족함을 깨달아 더 열심히 연구하며 목양해야 하겠다는 생각을 하게 되었습니다.

이런 귀한 연구의 기회를 주신 뉴욕신학대학교와 총장님과 여러 교수님 그리고 백창건 교수님과 임성신 교수님께 진심으로 감사드립니다. 하나님이 더 위대해 보입니다. 세상이 달라 보입니다. 책임감과 함께 행복이 밀려옵니다. 감사합니다.

2010 년 3월 18일

아늑한 목양실에서 부족한 종 신 성 호 목사.

목 차

Ⅰ. 문제의 제기

1. 논문의 배경(Introduction of Setting)

1) 연구의 동기와 목적

교회는 예수 그리스도의 보혈의 피로 값 주고 산 구원 받은 백성들의 모임이다. 세상에서 볼 수 있는 특정한 목적을 가지고 모이는 공동체와는 다른 예수를 구주로 믿는 사람들의 신앙고백(마16:16)을 바탕으로 한 신앙 공동체요, 그리스도의 몸(엡4:12)이라고 표현한다. 머리되신 그리스도를 중심하여 지체인 성도들이 모여 한 몸을 이루는 유기적 공동체이다. 이러한 공동체인 교회가 무엇인가 세상과 다른 면모를 보여주므로 선택된 거룩한 공동체의 신성한 모습을 나타내야 한다. 그러지 못하는 것이 현실의 교회 모습이요, 한국교회의 병폐라 할 수 있다.

본 연구자가 많은 교회를 경험하면서 신성한 말씀에 따라 변해가야 하는 교회를 보기보다는 세상 적으로 변해가면서 인간적인 감정과 이해가 얽혀 많은 갈등을 겪는 교회들을 보면서 교회 변화에 대한 개인적인 고민을 가지고 있었다. 이 번 뉴욕신학교의 목회학 박사과정을 통해 변혁(Transformation)이론을 배우며 교회 내의 갈등을 다양하게 분석하는 기회가 있었다. 변혁이론을 이해하면서 교회변화의 가능성을 새롭게 확인하게 되었다.

교회는 변화해야 한다. 초대교회 시대의 교회는 시대의 변화와 새로운 상황을 간과한 채 무작정 복사될 수 있는 모범이 아니다. 예수님의 말씀을 문자적으로 반복하고 모사하는 것 또한 옳지 않다. 문자는 죽이지만 살리는 것은 영이다. 이러한 진리는 교회론에도 적용될 수 있다. 자신의 본질에 충실하려는 교회는 자신의 과거에 얽매여 있어서는 안 된다. 교회는 오히려 항상 변화하는 세계, 과거가 아니라 현재 속에 살고 있는 교회 속에서 자신의 사명을 완수하기 위해 끊임없이 자신을 변화시

켜야 한다.[1]

교회의 변화는 교인의 변화부터 시작된다. 교인이 변화하기 위해서는 다양한 동기가 있을 수 있다. 무엇이 교인의 마음을 움직이며 교회변화의 주체로서 활동할 수 있을까? 교인이 가장 용이하며 자연스럽게 받아들일 수 있는 용어는 성화나 영성이다. 교회변화의 주도적인 마인드를 소유하게 하려면 변화하는 영성, 성장하는 영성이 필요하다고 사료된다. 교인들이 제자 훈련을 통하여 영성이 준비되면 교회 변화는 자연스럽게 이루어지고 성장할 것으로 판단된다.

그러므로 교회 변혁의 동기로 교인들의 영성의 질을 높이기 위해 평신도 영성훈련을 통하여 교회변화의 가능성을 확인 하려고 한다. 제자는 태어나는 것이 아니라 훈련되어 지는 것이라 했다. 훈련되지 않은 평신도는 단순한 교회의 구성원에 불과하다. 평신도로 하여금 교회변화를 위한 일군과 또 교역자와 함께 교회변화의 주체가 될 수 있게 하려면 영성훈련을 통하여 신앙의 질을 성숙시켜야 한다. 평신도가 교회의 단순한 구성원에서 역동성이 있는 변화의 주체로 훈련되어지기 위해 가장 바람직한 것은 바로 신앙영성훈련이라고 판단되기에 본인은 연구하기에 이르렀다.

물론 본 연구자가 능력이 있거나 대단한 대안을 갖고 있다는 것은 아니다. 사도 바울처럼 ‘오직 자라나게 하시는 분은 하나님이시라’는 것을 믿는다(고전 3:6-7). 바울과 아볼로처럼 심고 물을 주는 심정으로 영성 있는 제자훈련을 통하여 변화의 가능성을 찾아가려는 노력인 것이다. 성장과 변화의 역사는 오직 하나님으로부터 온다는 사실을 부인할 수 없기 때문이다.[2]

따라서 교회성장과 교회변화의 주체가 되는 평신도가 영성훈련을 통해 제자화 된다면 교회의 갈등과 상처가 해소되고 이 땅에서의 하나님의 나라가 교회에 실현될 것을 믿으며 교회 변혁의 차원에서 교회 변화와 성장을 목표로 이 논문을 연구할 계획이다. 아울러 이 논문을 통해 우리 서부중앙교회의 성도들이 그리스도인으로서의 정체성 회복과 과거의 상처가 치유되고, 신앙의 질적 성장을 통해 신앙인으로서 교회생활에 새로운 활력을 불어 넣는데 일조하기를 바라는 기대를 가지고 있다.

---

[1]Hans Küng, *Die Kirche,* 정지련 역, *교회,* (서울: 한들출판사, 2007), 29.

[2]강준민, 뿌리 깊은 영성, (서울: 두란노서원, 2009), 63.

2) 교회가 위치한 지역 상황

제가 섬기는 교회는 행정구역이 은평구이다. 먼저 서울지방의 행정구역 변천을 보면 1936년 2월 14일 조선 총독부령 제8호로 경성부의 구역을 확장, 변경했는데 은평면의 일부인 5개리(홍제외리, 홍제내리, 부암리, 홍지리, 신영리)가 설치되고 이어 1940년 7월에는 서부출장소를 신설, 업무를 시작하게 되었다. 1943년 6월 경성부령 제163호로 출장소를 폐지, 구(區)제를 실시했는데 용산출장소를 용산구, 동부출장소를 동대문구와 성동구로, 서부출장소를 서대문구로, 영등포출장소를 영등포구로 하고 4대문 안에 종로구와 중구가 설치되어 7구제가 시행된 다음에 10월에는 연희면의 일부를 경성부로 편입하면서 서대문구, 용산구의 일부를 분할, 마포구가 신설되어 8개구로 관할하게 되었다.

해방 후 1946년 9월에 경성부가 서울시로 되었고 경기도 관할에서 분리, 서울특별시로 승격(서울특별시 군정법령 제 106호)되었으며 1949년 8월 고양군 은평면 11개리, 연희면 7개리가 서대문구에 편입, 이 구역을 관할할 은평출장소를 설치(1949년 8월 13일 대통령령 제161호)하면서 비로소 은평구 지역이 서울시로 편입되었다.

1973년 3월 12일 법률 제2569호로 그해 7월 1일을 기하여 경기도 고양군 신도면 관내 구파발리와 진관내·외리를 서울시로 편입하여 현재의 은평구 지역으로 관할하게 되었으며 1979년 10월 1일 대통령령 제9630호로 서대문구에서 분구되어 출장소를 폐지하고 은평구(15개동 : 녹번, 불광1, 불광2, 갈현, 구산, 대조, 응암1, 응암2, 응암3, 역촌, 신사, 증산, 수색, 진관내, 진관외)로 되었다. 1989년 9월 1일 이후 행정동 20개동, 법정동 13개동으로 늘어났다가 2007년 8월 13일 법정동인 구파발동, 진관내·외동이 하나의 진관동으로 통합되고, 2008년 6월2일 행정동인 불광1·2·3동, 응암2·3·4동, 역촌1·2동이 불광 1·2동, 응암2·3동, 역촌동으로 통합되면서 법정동 11개동, 행정동 16개동으로 되었다.[3]

2008년 12월 31일 기준으로 면적은 29.71㎢ (서울시의 4.9%)이며, 주거지역은 14.32㎢(48.2%), 상업지역은 0.39㎢(1.3%), 녹지는 15.00㎢(50.5%)이다.

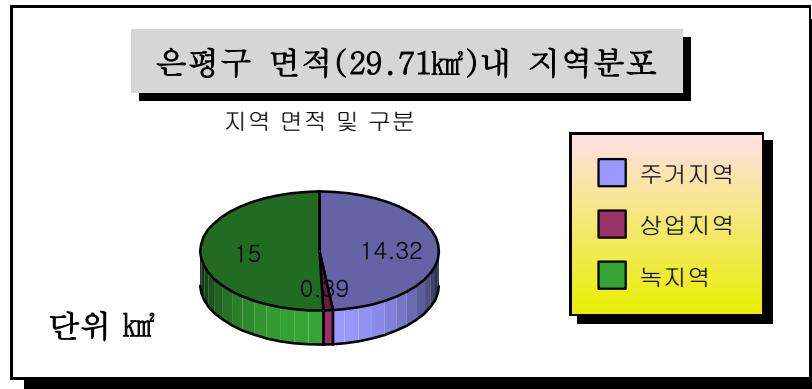
---

[3]자료관리부, 구정현황-*은평약사,* http://www.eunpyeong.seoul.kr/cms.asp?code=E2010000, (accessed 2 February, 2010)

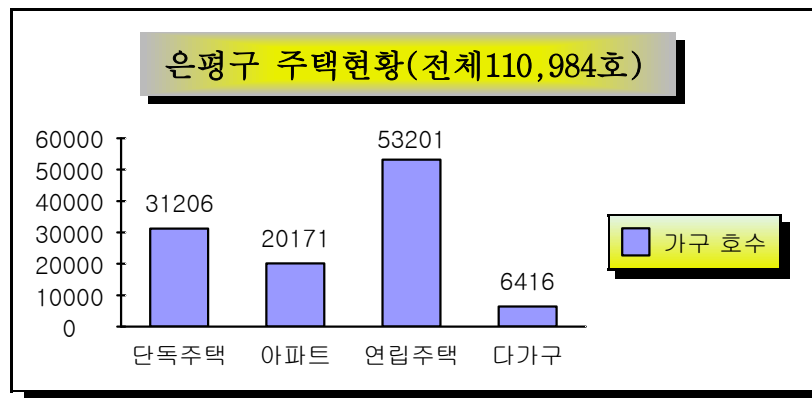
은평구 면적(29.71㎢)내 지역분포

지역 면적 및 구분

단위 ㎢

구분	면적
주거지역	14.32
상업지역	0.39
녹지역	15

인구는 182,483세대 457,867명(남:226,432명, 여:231,435명)이고, 주택은 110,994호 (단독 31,206호, 아파트 20,171호, 연립 53,201호, 다가구 6,416호)이다. 은평구 내 주택 상황을 보면 연립주택이 47.93%이고, 단독 주택이 28.11%이며, 아파트가 18.17%이고, 다가구가 5.78%이다. 이로 보건데 아래의 그래프가 확인해 주듯이 연립주택이 절반 가까이 분포하며 다음 단독 주택이 많고, 아파트가 많지 않다는 것은 오래된 주택이 많고 개발의 필요를 느끼는 낙후한 지역임을 암시하고 있다.

은평구 주택현황(전체110,984호)

구분	가구 호수
단독주택	31206
아파트	20171
연립주택	53201
다가구	6416

2009년 1월 1일 기준으로 행정구역은 16동 (528통 3,916반), 행정조직은 5국, 1소, 1사무국, 2담당관, 30과, 16동이다. 은평구 내 주요시설 중 국립시설은 국립보건원, 식품의약품안전청, 한국여성정책연구원 등이 있고, 문화 · 체육시설은 문화예술회관, 구립도서관, 구민체육센터, 청소년수련관 등이 있으며, 복지시설은 소년의

집, 은평천사원, 은평의 마을, 선덕원 등이 있고, 의료기관은 시립은평병원, 시립서북병원, 청구성심병원, 서부병원 등이고, 학교는 59개교(대학 1, 고등학교 15, 중학교 17, 초등학교 26)이다. 유치원은 43개소(공립 4, 사립 39)가 있다.[4]

은평구 중 집중적인 상업지구[5]인 연신내역에 인접해 있는 것이 서부중앙교회이다. 서울시 은평구 불광동 484-221번지에 위치하고 있으며, 지하철 3호선과 6호선의 환승구간인 연신내역에서 약 200미터 지점에 자리 잡고 있다.(아래 지도참고)

연신내역세권은 은평구 불광동과 대조동, 갈현동이 만나고 연서로와 통일로가 교차하는 사거리에 위치하고 있다. 일반적인 역세권의 경우 상권내 업종이 복합돼 한 덩어리로 발전하는 것과 달리 이곳은 유흥업종과 의류판매업종, 재래시장업종 등 3개의 업종이 각각 구분된 상권을 이루면서 다소 낙후된 상권을 형성하고 있는 특징을 갖고 있다. 그러나 서부중앙교회는 상업지구 권내에 있다 보니 빌딩과 숙박업소(모텔)들이 가로막고 있어 미관이나 영적 분위기를 흐리는 경향이 있어 보인다.

연신내지역은 1960년대 중반 주변 논밭을 메워 대단위 택지가 조성됐고 80년대에는 연서천 복개공사가 이뤄졌다. 87년 지하철 3호선의 연신내역이 개통되면서

---

[4]Ibid., 일반현황.

[5]아래지도 원 안의 이색부분이 상업지구이며 서부중앙교회는 윗부분(상단부 타원표시)에 위치하고 있다.

상권이 급성장했다. 상권의 좌표역할을 하고 있는 연신내역은 통일로와 연서로가 만나는 결절지(nodal point)이기도 하다.

연신내 상권은 주간은 물론 야간에도 유입인구가 끊이지 않는 복합 상권으로 불광동 다운타운과 함께 서울 서북지역의 유일한 핵심 상권으로 유명하다. 이 지역은 청년층과 노년층의 비율이 높아 신도시와는 뚜렷한 차이를 보인다. 이 때문에 문화의 전이속도도 비교적 느린 편이다.[6]

주변 상권은 패스트푸드와 액세서리, 핸드폰 매장, 팬시, 커피숍, 김밥전문점, 부동산 등이 강세를 보이고 있으며 안쪽 이면도로에는 철판구이, 해물요리, 닭요리, 숯불구이 등 저녁식사와 술을 함께 할 수 있는 외식업종이 많이 분포되어 있다. 주말에는 20대 이상 여성층의 유입이 상대적으로 많아 소매업과 휴게업종의 영업실적이 가파르게 상승하는 편이다.[7]

30년이 넘는 역사를 자랑하는 연서시장 지역은 하루 5만 명 정도가 찾을 정도로 흡인력이 크다. 대중교통을 이용한 접근성이 뛰어나서 경기도 고양시의 인구가 유입될 수밖에 없는 지리적 특성이 있다. 주로 인접한 갈현동과 불광동 주민의 수요가 높다. 유동 분포는 한낮보다 오후 4시 이후 북적이기 시작하는데, 유동인구는 10대 후반에서부터 30대 중반까지가 주를 이룬다. 지하철을 이용하는 유동인구수를 보면, 주중에는 오전에 150,584명, 오후에 92,701명이며, 저녁에는 129,217명이다. 주말에는 오전에 36,897명, 오후에 49,775명이고 저녁에는 37,791명이다. 환승역이라는 특징 때문에 연신내역은 하루 7만여 명이 이용하고 있다.[8]

연신내가 속한 은평구는 뚜렷한 상업적, 공업적 특성이 없어 큰 공장이 없고 개발이 늦어져 주로 오래된 재래식 주거형태가 많이 남아 있다. 최근 은평 뉴타운 1,2,3차 개발과 불광동 소규모 개발이 이루어지고 있어 개발의 움직임이 일고 있다. 그러다 보니 생활수준이 중하가 대부분이라 상권도 고급화되지 않았다. 아직도 서민들이 대부분이라 배후지역의 소득수준이 높지 않기 때문에 불경기에 민감하다.

---

[6]김대섭, " *[상권 알면 성공창업 보인다] 연신내 상권* ", 아시아경제(www.asiae.co.kr), 플랜제이(PlanJ), http://blog.naver.com/kfdlim/130068977498, (accessed March 12, 2009)

[7]배 혁, "*소비 유동인구 한계, 연신내*", 창업까페(창업114), http://www.cuin.kr/cafe/board/view.do?cate=2866&cid=cuboard&num=30455&tcode=perfect, (accessed March 12, 2009)

[8]강신욱, "*서울 강북 생활밀착형 연신내역*", 한국주택신문, 상가뉴스레이다 (www.sangganews.com) 레이다경제연구소, http://www.housingnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=11304, (accessed March 12, 2009)

종교적으로는 북한산이 인접하고 있어 오래된 사찰들이 주위를 두르고 있다. 서울의 4대 사찰인 진관사가 인접해 있고, 불광사를 중심으로 북한산 주변에 크고 작은 사찰들이 분포해 있다. 사찰의 영향력이 있었기에 동네 이름도 '부처불(佛)' 자를 쓰는 불광동(佛光洞)이다.

북한산 기슭 삼천사경내 대웅전 위쪽 30m지점 계곡의 병풍바위에 높이2.6m 불상이 새겨져 있는 선각(線刻) 마애불이 있다. 이 마애여래입상은 전체적으로 융기선을 사용하여 양감이 느껴지지 않으며 일부 세부 표현에는 약화되고 미숙한 느낌을 주나 신체의 비례가 자연스럽고 조각 수법이 섬세한 편이다. 또한 띠모양의 승각기[9] 표현과 나비 리본형태의 띠매듭 등은 불상 형태와 함께 고려 초기 양식을 보여주는 대표적인 마애불로 크게 주목되고 있으며, 진관동에 위치한 사현사는 원래 삼각산에 있었고 혜소국사 비문에 의하면 고려 정종 11년(1045)에 창건된 것으로 되어있다. 이 사현사에 있는 석조여래좌상은 좌고129㎝의 석불좌상이다. 형식은 석불좌상으로 오른손은 들고 왼손은 무릎위에 올려 결가부좌하였고 얼굴이 갸름하고 상체가 장신이며 하체가 짧아 조선초기의 양식을 보여주고 있는 조선 초기 불상연구에 귀중한 자료로 손꼽힌다. 이러한 것들이 은평구의 보물로 여기고 있다.[10] 이러한 불교적인 영향력이 있는 동네이기에 기독교에 대한 이미지 회복에 한계가 있다.

'연서시장' 이라는 재래시장이 연신내역에 자리 잡고 있고 일반 주택들과 빌라들이 주류를 이루고 있어 서민적인 분위기가 더 두드러진다. 당장 생계를 위해 맞벌이를 해야 하는 사람들이 많아 적극적으로 교회생활하지 못하는 교우들도 많다. 생활수준이 낮은 층의 사람들이 경제적인 수준이 올라가면 더 좋은 주거환경으로 이사하는 경향이 있어 교회에 오래 정착하지 못하고 떠나는 경향도 있다. 오래 동안 주택에 거주하며 이동하기를 꺼려하는 노년층들이 많은 것이 현 교회의 실정이다.

3) 교회의 역사적 배경 및 상황

[9]승각기(僧脚崎)는 승기지 또는 저지(支)라고도 하며 범어로 승각의가(Samkaksika)로 승각기(僧脚崎), 승각차(僧脚差), 승곤지(僧衮支)의 약칭이다. 엄액의(掩腋衣)라고 번역한다. 윗도리에 걸치는 의복으로 왼쪽 어깨에서 오른쪽 겨드랑이로 내려가는 의복이다.

[10]자료관리부, *문화재,* http://www.eunpyeong.seoul.kr/cms.asp?code=E2010000, (accessed March 12, 2009)

본인이 현재 섬기고 있는 서부중앙교회는 1967년 초대 담임이신 임성빈 전도사를 중심으로 창립위원 4명이 충신교회 교인 40명과 함께 4월 9일 창립예배를 드렸다. 한 교우의 주택(불광동 470번지)에서 예배를 드리다가 그해 9월 10일 현 위치인 불광동 484-221호에 80평을 확보하여 예배처소로 마련하였다. 당시 현재의 위치는 소수의 주택이 모여 있는 언덕위의 동내며, 동네 인접한 공동묘지가 척거되면서 주택단지가 형성된 곳이다. 평범한 서민 동네로서의 기간이 거의 큰 변동 없이 오늘에 이르기까지 유지되어 왔다.

1대 목사의 건강상 악화로 교회가 편치 않고, 성도간의 심한 갈등을 겪다가 2대 목사 유무수 목사가 부임하면서 안정이 되어 갔지만 오래지 않아 성도와 성도, 성도와 교역자 간의 갈등이 심화되어 여러 번 혼란으로 많은 교인이 교회를 떠나는 과정이 있었고, 그로 인해 성도와 교역자간의 신뢰성에 상당한 갭이 생겼고, 성도와 성도간의 불신과 갈등이 지금까지 남아 있어 많은 상처가 있는 교회이다. 섬기며 사랑하는 차원에서 서로가 이해하려는 입장보다 잘못을 들춰 정죄하는 분위기가 더 많았던 과거를 가지고 있었고 아직도 완전히 치유되지 못한 상태라고 할 수 있다.

이러한 상황에서 3대인 본인이 부임[11]하면서 목회의 당면 과제는 치유와 화합, 그리고 용서와 사랑이라고 판단하고 지금까지 화합을 중점으로 의식변화를 꽤하며 짧은 목회를 해왔다. 1넌 6개월 동안 지켜 본 결과 많은 진전은 있었지만 근본적인 변화는 아직 먼 산 넘어 일인 것 같아 고민해 왔다. 그래서 이 갈등관계를 변혁의 이론에 의해 진단하고 파악해서 그 치유와 회복의 대안으로 제자훈련(청지기 훈련학교)을 통한 영성훈련을 생각하게 된 것이다.

이러한 상태에서 교회의 변혁과 성장을 가져온다는 것은 결코 쉽지 않은 상황이다. 그러나 치유와 비전의 영성을 일깨워 새로운 영성으로 훈련해 간다면 분명 소망은 있으리라고 생각된다.

2. 문제 제기(Summary of Problems)

40년 동안 교회가 평탄하지 못하고 많은 어려움이 있었다. 많은 중직 자들이

[11]2007년 12월 23일(주일) 위임식을 했으며, 당회 가결에 따라 2008년 1월 1일부터 정식 부임했음.

교회를 떠났다. 아직도 과거의 대립과 싸움 때문에 성도간의 불신과 적대시하는 잔재가 남아 있다. 그래서 화합이 잘 안되고 무슨 행사를 할 때 마다. 운영상의 불신이 있어 적극적인 협조가 잘 안되며 의심하고 비판하는 습관이 있다. 말씀을 통해 은혜를 받고 깨달음은 있으나 막상 현실에서의 적용이 안 된다. 교회가 기쁘지 않고 미래에 대한 소망이 암담하다. 생각은 하고 소망을 갖지만 현실을 볼 때 한숨을 쉬는 교인들이 많다. 교회 일에 기쁨으로 하는 사람은 소수이고 많은 사람들이 마음에 상처가 있어 적극적인 모습을 보이지 않고, 순수한 기쁨을 누릴 줄 모른다. 마치 태양의 빛이 주는 눈부신 화사함을 느낄 수가 없는 먹구름이 끼인 흐린 날씨처럼 교인들의 분위기가 투명하지 않다. 집회를 할 때도 순수한 은혜와 감사와 기쁨을 표현하기에 매우 어색해 한다. 웃음 뒤에는 감춰진 무언가가 늘 맘을 무겁게 하는 것을 떨처버릴 수 없어 한다는 것을 느낄 수가 있다. 얼굴에 나타나는 표정처럼 웃음은 있으나 그 웃음이 순수한 웃음이 아닐 거라는 짐작을 웃음 떠난 뒤의 표정을 보면 알 수 있듯이 뭔가 어색한 분위기가 베어난다.

따라서 교회가 하나 되는 힘을 발휘할 수 없다. 간단한 문제로 갈등을 유발하며 싸운다. 변화되자는 표어를 외치지만 막상 변화의 현장을 별로 경험하지 못한다. 이미 물감처럼 번져 버린 주변에 대한 교회의 이미지는 잘 지워지지 않는다. 교회 구성원의 관계가 이미 인간적인 상처로 아물지 않은 상태이기에 아무리 영적인 목적을 주어도 자신 있게 뛰지 못한다. 성취의 기쁨을 누리지 못한다. 과거의 이미지와 상처를 치유하지 않았기 때문이다.

이러한 문제를 해결하는 것은 어떤 프로그램이나 단순한 교육이나 일시적인 부흥회를 한다고 해서 되는 일이 아닐 것이다. 먼저 상처를 치유하고 각자 맘속에 있는 과거의 기억을 추억거리로 간증할 수 있는 성숙한 신앙훈련과 인격훈련이 필요하다. 단순한 인격 훈련이 아니라 성령이 함께하여 내면에 자리 잡고 있는 어둠을 빛인 예수 그리스도의 복음으로 치유하는 영성훈련(Spiritual Training)이 반드시 필요하다고 판단된다. 성도들이 마음을 열고 영성훈련에 참여하므로 용서 받고 치유 받은 건전한 영성과 자아를 회복하여 하나님과 정상적인 관계를 이어가는 하나님의 형상의 회복이 있도록 도와야 한다고 판단된다.

이를 위해 교회에서나 아니면 타 기관이나 타 교회에서 행하는 영성훈련에 참

여시켜 건강한 하나님의 형상을 회복하는 훈련을 받게 해야 한다. 본 교회에서 영성 훈련을 준비하는 데는 다소 미진한 점이 있을 수밖에 없다. 교회의 규모가 그러하고 훈련된 스탭이 없기 때문이다. 타 교회 즉 주안장로교회의 청지기 훈련학교라는 영성 훈련학교에 입학시켜 영적 훈련을 받게 하는 방법도 있다. 앞으로는 가능하면 이 두 가지를 병행하여 실시할 예정이다. 먼저 주안장로교회의 영성프로그램에 약 10여명이 참여하여 훈련 받고 와서 이들이 본 교회에서 스탭이 되어 본 교회에서도 실시하는 방법이다. 본 서부중앙교회에서는 우선 여건이 되는 대로 준비하여 미진하나마 실시해 볼 것이다.

3. 연구방법 및 범위

본 논문은 이론을 파악하여 이론적 가설을 정립하여 영성훈련이 교회 변혁에 미치는 영향과 그 결과를 연구할 것이다. 이론적인 가설을 설정하고, 이미 본인이 창설하여 10여 년 동안 진행하고 있는 주안장로교회의 영성훈련(청지기 훈련학교)을 모델로 제시할 것이다. 주안장로교회의 ‘청지기 훈련학교(JSTS)’는 1998년 본인이 부목사로 시무했을 때 영성훈련의 일환으로 창설한 신앙훈련학교이다. 원명은 ‘주안청지기훈련학교(Juan Servant Training School)'이다. 창설 목적은 영적 체험이 없어 신앙적으로 방황하는 성도에게 주님을 깊이 만나게 하는 것과 성숙한 신앙인으로 양성하여 교회의 충실한 일꾼을 배양하는 것이다.

그 모델을 바탕으로 본인이 섬기는 서부중앙교회에서도 미비하나마 시도를 하여 가능성과 문제점을 파악하며 영성훈련의 영향과 결과를 산출하려고 한다. 이를 위해 아래의 일정을 따라 시행할 것이다.

먼저 본 연구자가 현 서부중앙교회에 부임(2007년 12월 23일)해서 현재(2009년 12월)까지 만 2년이 지났다. 그 동안 교회의 영적 분위기를 파악했고 결과 여러 가지 갈등으로 침체되어 있다는 느낌을 받았다. 화합이 어려운 깊은 상처와 갈등의 골이 깊기에 치유와 건강한 영성회복이 우선이라 판단되었다.

그래서 1년 전부터 매 주 금요일 오전 1시간씩 건강한 영성회복을 위해 강의로 의식교육을 해왔다. 지금은 많은 부분에 발전이 있다고 보고 이제는 2010년 2월 26

일(금)부터 4주간 오전 2시간 오후 2시간 전체 16시간으로 집중 훈련코스로 잡고 실시할 예정이다. 집중 훈련이 있고난 후부터는 매 주 금요일 오전에 그 훈련의 내용과 분위기로 계속적인 영성훈련을 실시할 예정이다. 그렇게 한다면 상당한 영적 성숙과 내적치유와 긍정적인 일꾼으로 거듭 성장하리라 믿는다. 이를 위해 여러 가지로 미흡한 부분이 있지만 본 교회의 규모에서 할 수 있는 한의 범위에서 실시하여 그 가능성을 확인하려 한다. 본 논문은 그 가능성을 보여주기 위해 연구할 것이다.

이를 위해 먼저 바람직한 예수 그리스도의 제자로서, 또한 교회성장의 초석이 될 헌신자로의 성장을 위해 바람직한 영성이 어떤 것인지 그 모델을 제시하기 위해 영성에 관한 이론적인 연구를 할 것이다. 성경에서 말하는 초대교회의 영성과 그 영성의 흐름을 파악할 것이다. 그리고 전인적인 삶이 무엇이며 전인적인 신앙인의 모습이 어떠한지를 연구할 것이다. 다음은 예수 그리스도의 제자로서 바른 삶을 결단하기 위해 제자가 무엇이며, 제자의 모습과 삶은 어떤 것인지 연구하고, 제자로서의 사명에서 선교적인 삶이 중요하기에 선교에 대해 바람직한 모습을 섬김과 봉사라는 차원에서 연구할 것이다. 이와 같이 다양한 분야에서 전인적인 영적 성숙의 방향을 제시하고 영성훈련인 제자훈련을 통해 성숙한 신앙인으로 성장하게 하는데 노력할 것이다.

Ⅱ. 영성(Spirituality)

1. 영성의 개념이해

영성(Spirituality)이 무엇인가에 대해서는 아직까지 일치된 견해가 나오지 않고 있다. 사실 영성이라는 것은 그렇게 신비한 무엇을 가리키는 개념이 아니라 영(Spirit)인 인간이 사는 것의 전부를 칭하는 말이다.

영성이란 의미를 광의적으로 정의할 수도 있지만 좁은 의미에서 종교와 관련하여 일반적으로 사용되는 의미이다. 종교적으로 볼 때 인간은 자연세계 속에서 살면서도 초자연 세계와 관련을 맺고 있으며, 세속의 세계에 살면서도 신성의 가치를 추구하면서 살아가는 존재이다. 이런 의미에서 영성은 '비종교성에 대비된 종교성'이다.[12] 이러한 인간의 의식적 삶의 양식, 그리고 신성의 가치를 추구하는 가치관을 통틀어 영성이라 칭하기도 한다. 영성에 대한 이러한 개념은 어떤 특정 종교에만 국한되지 않는다. 이러한 맥락에서 볼 때 영성은 기독교 뿐만 아니라 불교, 힌두교, 회교, 등에도 영성이 있는 것이다.[13]

기독교 영성은 역사상 실제로 살았던 예수 그리스도를 본받는데서 일반 영성과 비교하여 설명할 수 있다. 예수 그리스도는 인간이실 뿐만 아니라 하나님의 아들이시고, 인간으로 죽으셨을 뿐만 아니라 성령의 능력으로 부활하시고, 성령을 통하여 지금 성도들에게 친히 찾아오셔서 관계를 맺으시며, 살아 계신 인격자로서 성도들과 교제를 나누고 있다는 점에서 일반 영성을 뛰어 넘는 독특한 요소가 있다.

다른 영성은 최고의 이상적 정신에 대한 객관적인 연구와 그 인격과의 간접적인 교제가 전부일 수 있으나 기독교 영성에서는 이런 것들이 시작에 불과하다. 기독교 영성은 한 인간의 정신을 본받을 뿐 아니라 임마누엘 하나님을 배우고 살아 계신

---

[12]이수영, "영성의 의미에 관한 조직신학적 고찰", *오늘의 영성신학,* (서울: 도서출판양서각, 1988), 98.

[13]Jordan Aumann, *영성신학,* 이홍근 역, (왜관: 분도출판사, 1987), 18.

그분과의 직접적인 교제와 사귐의 관계 속에서만 가능한 영성이다. 예수 그리스도는 성도 가운데 현재형으로 찾아오셔서 성도와 교제하기를 원하시는 분이다. 일반영성은 엄격한 자기훈련과 수양을 통하여 자신의 성품을 바꾸려는 인간적인 노력을 강조하는데 반하여 기독교 영성은 성령안에서 성도에게 임재하신 예수 그리스도와의 인격적인 교제의 삶을 살아가는 동안에 그분께서 성도안에 의의 열매, 빛의 열매, 성령의 열매를 맺게 해 주신다는 점에 초점을 맞춘다.

또한 기독교가 영성이라는 말을 사용할 때, 그것이 의미하는 바는 중세 카톨릭적 전통의 단순한 금욕생활이나 내면적 기도생활, 집단적 기도훈련 같은 '수도원적 영성' 만을 지칭하는 것이 아니라 하나님 앞에서 실존적인 삶 그 자체이다. 즉 성령을 통하여 하나님 안에 거하며 또 성령의 역사로 예수 그리스도와 끊임없는 교제를 통하여 인격이 변화된 삶을 가지고 세상까지 나아가는 것이다.[14]

1) 영성의 본질

영성이 무엇인가에 대해서는 아직까지 일치된 견해가 나오고 있지 않으므로 영성을 정의하기가 어렵다. 어떤 사람은 영성은 삶의 태도라고 하고, 다른 사람은 삶의 양식이라고 한다. 영성을 영적인 부분만을 다루는 것으로 말하기도 한다. 하나님과의 관계와 세상과의 관계를 포괄하는 것으로 말하기도 한다. 또 우리가 주의해야 할 것은 기독교 외에 다른 종교들도 영성을 이야기 하고 있다는 사실이다. 기독교 내에서도 서로 성향이 다른 공동체가 영성이라는 단어를 자신의 생각과 편리한 대로 붙여서 사용하기도 한다. 그러므로 몇몇 학자들을 통하여 기독교 영성이 무엇인지 정리할 필요가 있다.

먼저 조던 오먼(Jordan Aumann)은 일반적 의미의 영성을 기독교적 의미의 영성으로 구체화하는 이해를 시도하였다. 그에 의하면 넓은 의미의 영성은 인간 행위를 일으키는 어떤 태도나 정신으로 구체화된 종교적 또는 윤리적인 가치를 총칭하며, 영성이란 개념은 '영' 이나 '정신' 을 가리키는 말로서 신성한 능력, 즉 초자연적인 능력을 가리키는 성경적인 용어와 일치하는 것 같다고 한다. 그러므로 그에 의하면

---

[14]오성춘, *영성과 목회*, (서울: 장로회신학대학교출판부, 1989), 47-49.

진정한 영성은 예수 그리스도를 중심으로 하고, 그분을 통하여 성삼위에 이르는 영성이라는 것이다.[15] 또한 그는 기독교 영성에 대하여 말하기를 "크리스찬의 영성은 믿음과 사랑과 그 밖의 다른 덕성들로 말미암아 작용하는 은총의 내적생활을 통해서 그리스도의 신비에 참여하는 것"[16] 이라고 한다.

둘째, 췌이퍼(L. S. Chafer)는 "참된 영성이란 성령충만한 자 안에서 또한 그를 통해 나타나는 성령의 발현이다."[17] 라고 말하므로 인간의 영적 존재의 가치를 성령과의 관계에서 강조한다.

셋째, 브래들리 한센(Bradly Hansen)은 "영성이란 인간의 삶의 본질과 목적에 관한 확신에 따라서 사는 한 개인이나 한 공동체의 삶의 스타일이다."라고 하였다. 이 정의는 영성에 있어서의 두 가지 면을 분명히 제시해 주고 있는데 첫째로, 영성은 한 개인이나, 공동체가 자신과 이 세계에 대한 나름대로의 믿음의 체계 즉 이해의 체계라는 것이다. 둘째로, 영성은 자신과 세계에 대한 이해의 체계로 끝나지 않고, 그에 따라 사는 삶의 구체적 표현의 체계 즉 실천적 체계가 그것이다. 한마디로 모든 영성은 나름대로의 삶의 본질에 대한 이해를 가지고 있으며 그 이해에 따른 삶의 구체적 표현, 즉 삶의 모습을 가지고 있다는 것이다.[18]

브래들리 한센은 또 영성은 단순한 지식이나 이해가 아니요 삶의 본질에 대한 나름대로의 확신에 따라서 사는 삶의 형태를 지칭하는 것으로 다른 말로 표현하여 통합성이라고 말할 수 있다. 인간의 모든 활동 영역을 분석해보면, 지적인 차원, 정서적 차원, 의지적 차원 등 세 가지의 차원으로 나누어 볼 수 있는데, 이 세 가지의 서로 다른 차원적 요소들이 인간 속에서 통합되어지는 것을 가리켜 영성이라고 할 수 있다.

즉 영성이란 맹목적 행동주의도, 단순한 감정주의도 아니며, 또한 단순한 지식이나 도그마의 체계도 아닌 인간의 세 가지 차원 즉 지적 차원, 정서적 차원, 평가적 차원이 연속성 속에서 통합되어진 구체적 실체를 말하는 것이다. 그러므로 삶의 본질

---

[15]Jordan Aumann, *영성신학*, 18.

[16]Ibid., 19.

[17]L. S. Chafer, *신령한 사람*, 최지남 역, (서울: 생명의말씀사, 1985), 5.

[18]Bradley Hansen, Christian Spiriturlity and Spiritual Theology, (Dialogue 21, 1982), 207. 안영권, "기독교 영성이란 무엇인가?", *목회와 신학*, (서울: 두란노서원, 1993년 10월호), 38. 에서 재인용

과 목적에 대한 이해는 삶에 대한 나름대로의 내적 수용으로 이어지며, 그리고 그것은 그에 따른 구체적, 의지적 작용 즉 행동을 수반하게 될 것이다. 그리고 이세가지 가운데 어느 하나라도 빠진다면 이미 그 영성은 통합성을 상실한 것이다. 그러므로 영성의 본질적 특징 중의 하나가 통합성이요, 통합성이 결여된 영성은 참다운 영성이 아니라고 말한다.[19]

넷째, 홈즈(U. T. Holmes)는 영성에 대한 정의를 '관계'를 중심으로 하여 설명한다. 그는 영성이란 인간의 관계성 형성능력이며 그 관계 대상은 감각현상을 초월하는 존재이며, 이 관계는 주체의 노력과는 별개의 것으로 확장된 또는 고양된 의식으로서 주체에 의해 인식되며, 역사적 상황 속에서 본질을 받고, 세계 속에서 창조적인 행위를 통하여 그 자신을 드러낸다고 하였다.[20]

다섯째, 존 맥쿼리(John Macquarrie)는 영성을 "기도와 예배, 그리고 영적인 삶의 발전과 관계되는 모든 실천들을 포함"하는 넓은 의미로 사용하고 있으나 근본적으로 "한 인간의 진정한 인간이 되는 것과 관계되는 것"으로 이해하고 있다.[21]

여섯째, 칼 라너(Karl Rahner)는 "인간의 영성은 인간이 창조 때부터 창조주 하나님으로부터 지음 받은 초자연적 생명이며, 세례로 말미암아 죽었던 속사람의 생명이 다시 소생하여 살아난 은총의 생명으로 성체성사를 통해 끊임없이 성장, 성숙하는 실제적인 초자연적 불멸적 생명이다."[22]라고 했다.

일곱째, 노먼 샤우척(Norman Schawkchuck)은 "기독교 영성은 주 예수님과의 인격적 교제 가운데서 경험하는 삶의 변화인데 이것은 하나님께서 선물로 주시는 것이다."[23]라고 하며, 하나님과 인간과의 영적인 교제와 인간의 총체적인 삶을 회복하는 것에 강조점을 두고 있다.

여덟째, 김경재 교수는 "영성은 지, 정, 의를 통합 총괄하는 인간존재의 본바탕이며, 인간성 안에 있는 무한한 가능성이며, 마음이 자신의 존재의 근거인 하나님

---

[19]Ibid., 39.

[20]U. T. Holmes, *목회와 영성*, 김외식 역, (서울: 대한기독교서회, 1988), 29.

[21]John Macquarrie, *영성에의 길*, 장기천 역, (서울: 전망사, 1986), 62.

[22]정철범, "영성신학의 예전적 적용", *기독교 사상*, 1986년 9월호, 185.

[23]오성춘, *영성과 목회*, 50.

과의 교류, 합일, 동역을 체험하는 영혼이 독거하는 독백이 아니라 삶의 현실과 역사 현실을 포괄해야 하며 영성의 사회적 차원을 간과해서는 안된다."[24]라고 하였다.

아홉째, 안영권은 홈즈가 영성의 범위를 초월적인 실체와 연관시켜 정의함으로써 영성의 범위를 전통적인 범위로 한정시키려는 경향을 보이고 있다고 하면서 기독교의 영성을 나름대로 정의하고 있다. 그는 "기독교의 영성은 삶의 궁극적인 실체이신 하나님과의 만남을 통한 자기 자신과의 만남이며, 이 만남은 삶에 대한 새로운 이해와 목적 의식을 갖게 하며, 또한 삶에 대한 새로운 정서로서의 수용됨을 체험케 한다."[25]라고 말한다.

열째, 오성춘 교수는 성령에 의한 하나님과의 관계를 강조하며 "영성은 우리 속에 이루어지는 어떤 성품이라기보다는 하나님과 교제하는 삶의 과정이요, 하나님의 성령께서 우리를 고쳐 나가는 과정이요, 성령의 역사로 이루어지는 하나님의 형상이요, 예수 그리스도와 함께 자기 십자가를 지고 고난 받는 형제, 자매들 속에 나아가 그들을 구원하시는 하나님의 구원에 동참하는 것이다."[26]라고 하였다.

열한 번째, 천병욱 교수는 영성은 예수 그리스도의 성육신 하신 존재에 근거하고 있으며 그리스도 안에 있는 자들의 생명 현상으로, 교회 안에서 하나님께 응답하는 것으로, 세상 안에서 하나님께 대한 응답으로서 교회의 사명을 완성하는 것이라고 보았고, 이러한 사명을 통하여 인간은 영성의 세계와 직접적이고 창의적인 관계를 맺을 수 있다고 하였다.[27]

열두 번째, 황화자 교수는 "그리스도의 정신이 사랑인 고로 기독교 영성은 그리스도의 사랑에 붙잡힌바 되어 그 넓고 깊은 그리고 긴 그의 사랑을 우리의 삶의 현장에 구체화하면서 이웃과 더불어 사는 삶의 중요한 과정이다. 이러한 삶의 과정은 그리스도와 함께 그리스도 안에 그리고 그리스도를 위하여 사는 삶이다."[28]라고 말한다.

---

[24]김경재, *영성신학 서설*, (서울: 대한기독교출판사, 1985), 51.

[25]안영권, "기독교 영성이란 무엇인가?", *목회와 신학*, (서울: 두란노서원, 1993년 10월호), 37.

[26]오성춘, *광야의 식탁*, (서울: 홍성사, 1985), 3.

[27]천병욱, "교회행정과 영성", *기독교 사상*, 1987년 2월호, 176-179.

[28]황화자, "기독교 영성의 이론과 실제", *기독교 교육*, 통권 229호, 1987년 2월호, 16.

이상에서 여러 학자들이 내린 영성에 대한 정의를 종합하여 정리해 보면 기독교의 영성은 인간 속에서 이루어지는 어떤 성품이 아니라 성령의 역사로 이루어지는 것이요, 예수 그리스도와의 인격적인 교제요, 이 교제를 통하여 변화하는 삶이다. 그리고 이 삶은 교회 공동체나 이웃 그리고 세상으로 나아가는 삶의 중요한 과정이라고 할 수 있다. 따라서 참된 영성이란 하나님의 자녀로서 하나님을 기쁘시게 하며 하나님께 영광 돌리는 질적인 삶을 말한다. 그런데 하나님을 완전히 기쁘시게 하고 영화롭게 해드린 유일한 분은 예수 그리스도뿐이다. 따라서 우리 인간이 그렇게 되기 위해서는 그리스도를 닮는 수밖에 없다. 즉 참된 영성이란 예수 그리스도를 철저히 닮아가는 것이다.

2) 영성의 성서적 이해

기독교 영성의 뿌리는 성경에 있다. 그러므로 영성의 성경적인 근거는 하나님을 아는 사람들이 그들의 삶 가운데서 어떻게 하나님과 관계를 맺어 왔는가 하는 성경 말씀의 설명 가운데서 발견되어진다. 성경을 통한 영성의 이해는 기독교인으로서 영성에 대한 바른 정립을 위한 근거를 제시한다.

구약성경에서 ‘영성’이라는 용어는 좀처럼 나타나지 않는다. 그러나 ‘영’이라는 용어는 많이 나타나고 있다. 그러므로 영에 관한 성경의 의미를 살펴보므로 영성에 대한 의미를 이해할 수 있다. 성경은 “하나님의 영은 수면에 운행하시니라.” (창1:2) 라는 말씀과 더불어 시작된다. 이 성령의 활동에 의하면 혼돈은 극복되고 세상은 창조되었다. 성령 안에서 사는 삶을 영위하고자 하는 모든 인간을 위한 강한 도입문이다. 인간에 대한 영적인 이해는 창세기 1장 26절에서 28절에 나타나는 하나님의 형상에서 세 가지 영적 차원을 지적했다.[29] 인간은 하나님의 형상으로 창조되고, 인간은 하나님과 이웃과 피조 세계와 긴밀한 관계 속에 있는 영적인 존재인 것이다.

구약에서 ‘영’은 루아흐(ruach)로서 바람, 숨, 생명력을 지시하는데, 정서와 의지도 가지고 있다.[30] 히브리어에서 ‘영’이라는 용어는 호흡이라는 의미를 수반한

---

[29]H. W. Wolff, *구약성서의 인간학*, 문희석 역, (왜관: 분도출판사, 1976), 272, 273.

다. 여기서 호흡은 생명의 본질적인 의미를 함축하고 있다. 모든 피조물이 신적인 생명을 나누어 받았다는 말이다.[31] 성경의 영(ruach)은 바람, 생명, 정신, 성령, 입김, 호흡, 공기의 움직임을 말한다.[32] 히브리 명사 루아흐는 378회 나타난다. 이를 크게 나누어보면 세 가지로 구분된다. 기상학적인 현상으로서 루아흐, 사람 속에서 작용하는 각종 능력, 기분, 정서와 관련된 루아흐, 하나님의 루아흐이다.[33]

히브리적 인간학에 의하면 루아흐는 인간을 살아있게 하는 힘이다. 즉 사람에게서 호흡이 끊어지면 생명 또한 끊어진다. 이처럼 구약의 영 이해는 신약처럼 성령이란 말이 나오지 않는다. 그리고 오히려 종교적 경험으로서의 성령보다는 인간학적인 면에서의 성령, 자연계에 있어서의 바람으로의 영, 또한 인간생활의 여러 분야에서 삶의 슬기와 관련된 영성의 이해가 있음을 보게 된다.[34]

구약성경의 히브리적 인간관은 영과 육의 합일체로서 인간의 영성이란 인간이 하나님과 갖는 교제이며, 인간 영성의 영역은 인간 존재 전 영역을 포함하는 것이다. 인간은 육체적 측면과 영적인 측면을 가지고 있지만 동시에 하나의 인격체이다.

따라서 구약성경은 인간을 전인격적인 존재로 확인하고 있으며 인간이 전인격적인 존재라고 하는 것은 그가 영적인 존재임을 말하는 것이다. 하나님의 영이 세상을 창조하셨고 인간에게 부여된 하나님의 형상이 하나님과의 교제와 관계 속에서 살아가야 할 우리들의 영성의 문을 열어주고 있는 것이다.

그러므로 그리스도인의 영적생활은 하나님의 영이 개인의 삶속에 어떻게 침투해 들어오시는가와 공동체 속에 성령이 어떻게 거하시는가에 달려 있다. 구약성경에서 보면 하나님의 영이 세상을 창조하셨고, 개인들에게 지혜와 창조력을 주셨고, 지도자들에게는 그들의 통치권을 수여하셨고, 선택된 백성들에게는 예언을 통하여 하나님의 뜻을 알게 해 주셨다.[35]

---

[30]Ibid., 68.

[31]I. V. Cully, *영적 성장을 위한 교육*, 오성춘, 이기문, 유영모 공역, (서울: 대한예수교장로회총회교육부, 1986) 75.

[32]이성호 편, *성서대사전,* (서울: 혜문사, 1980), 1768.

[33]민영진, “구약의 영 이해”, *목회의 전문화와 영성,* (서울: 연세대출판부, 1985), 155-157.

[34]Ibid., 161.

[35]I. V. Cully, *영적성장을 위한 교육*, 88.

구약성경이 한결 같이 암시하고 있는 것은 누구든지 부름 받았다는 사실을 깨달을 때, 성령께서는 그들에게 임재하셔서 그들을 통하여 역사하신다는 것이다. 그리고 구약의 영성은 지혜를 통하여 하나님의 뜻을 깨달으며 하나님의 영을 통해 임재를 느끼면서 하나님께 예배하며 말씀을 따라 사는 영적 생동감이 넘치는 영성을 말하고 있다.

신약에서 '영'이란 단어는 '숨을 쉰다, 바람이 불다' 라는 뜻으로 137회 나오고, 성령이란 단어로 93회 나온다. 신약에서 영이란 말은 바람, 생명, 정신, 신 등으로 다양하게 쓰이고 있다. 오한복음 3장 8절이나 4장 24절에서 생명의 본질로서 영은 살아서 숨 쉬는 존재들, 즉 육체에 거하고 영은 신에게 속하며, 하나님은 영이시며 비물질적인 존재이심을 말한다. 신의 현현을 영이라고 표현했다.[36] 이런 의미에서 영은 하나님의 존재의 본질임을 가리킨다. 신약성경에 나타난 성령은 '인간의 삶 속에서 행동하시는 하나님' 이시며 이 세상에 부활하시고 승천하신 그리스도가 또 다른 보혜사로 나타난 것이다. 보혜사를 통한 예수 그리스도와 하나님과의 인격적인 관계체험을 가져오는데 이러한 체험에서 새로운 신관이 형성되고 신앙의 성숙을 가져온다. 여기서 신앙체험이란 하나님과의 만남, 하나님과의 대화, 하나님과의 교제라고 할 수 있다.[37]

신약에서 영성의 핵심 인물로는 바울을 들 수 있다. 그는 부활하신 예수를 체험하고 회심하는 영적 각성과 함께 영적인 경험이 풍부하고 그의 회심 체험과 영적체험을 환상과 계시의 체험으로 두지 않고 한 인격의 실증적이고 외적인 것으로 인식하는 사건으로 보았고 이를 명백히 함으로 기독교의 영성을 바르게 정립하였다. 바울의 영성이해는 헬라철학의 범주에 머물지 않고 예수 그리스도의 십자가와 부활을 통한 그리스도의 영성으로 승화시켰다. 바울의 영성은 예수 그리스도와의 교제를 통한 실제적이며 실천적인 특성을 가지고 있으며, 그리스도의 고난에 동참하는 능동적이며 윤리적인 특성을 가지고 있다.[38]

결국 신약의 영성은 체험에 있다고 할 수 있다. 신약의 영성의 근거는 예수 그

---

[36]엄세천, *영성생활*, (서울: 기독교한국연수원출판부, 1986), 10, 11.

[37]문상회, "예수의 신앙체험과 초대교회의 부활체험", *목회의 전문화와 영성*, (서울: 연세대출판부, 1984), 180.

[38]김외식, "기독교 영성의 바른 이해", *신앙계,* 1986년 4월호, 46.

리스도의 하나님 체험과 제자들의 예수 그리스도 부활체험, 초대교회 성도들에게 임한 성령 강림에 두고 있다. 이러한 것은 모두 개인의 인격적인 체험을 통해서 영성을 갖게 된다고 볼 수 있다. 신약의 사도행전을 통해서 성령과 함께하는 신앙공동체의 영성을 볼 수 있다. 췌이퍼(Chafer)는 "참된 영성은 성령의 열매를 통하여 기독교적인 봉사의 일에 힘을 불어넣는 일과 참된 감사와 찬양을 고취시키는 가운데 성령 안에서 행함을 가리킨다."[39]라고 말하고 있다.

성경적 영성의 해심은 교회라는 공동체의 중요성과 세상에서 개인생활을 하나님에 대한 자신의 관계와 통합하는 것이다. 그리고 겸손한 기도를 통해서 개인적으로 하나님과 상호작용하는 것이다. 나아가서 하나님과 피조물과의 관계를 자기 자신과 다른 사람과의 관계를 연합시키는 것이다.[40] 신약의 영성은 예수 그리스도와의 관계성 속에서 성령과 함께 하는 개인과 공동체, 그리고 이웃과 세상으로 나아가는 영성을 나타내고 있다.

성경적인 영성은 하나님의 형상을 닮은 인간이 성령과 함께 예수 그리스도 안에서 하나님을 만나 하나님과 교제하는 삶이요, 이 교제를 통해 하나님의 말씀 안에서 개인의 영적인 생활을 할 뿐만 아니라 공동체의 생활을 하게 하며, 이웃과 세상을 향해 나아가는 영성을 나타내고 있다.

3) 영성의 신학적 이해

영성의 신학적 뿌리는 인간의 내면 깊숙한 곳에 존재하는 '하나님 의식'에 근거한다. 하나님 의식은 자아를 초월하고 어느 인간의 힘으로도 미칠 수 없는 절대적인 능력을 소유한 일종의 절대자의 존재에 대한 자각이다.[41] 하나님에 대한 의식을 가능케 해주는 실마리는 우리와 아주 가까이 임재하시는 분을 감각하면서 온다. 이는 하나님의 '내재성'을 의미한다. 하나님에 대한 의식은 삼위일체 하나님에 대한 기독교인의 이해를 통해 새로운 차원을 얻는다. 삼위일체로서의 하나님에 대한 올바른

---

[39]L. S. Chafer, *신령한 사람*, 73.

[40]Bradley P. Holt, *기독교 영성사*, 엄성옥 역, (서울: 은성, 1996), 15.

[41]I. V. Cully, *Education for Spiritual Growth,* (San Francisco: Harper & Row, 1984), 114, 115, 방현덕, "영성에 대한 역사적 고찰", *신학과 세계*, 1987년 봄호(통권 14호), 51.에서 재인용.

개념 정립은 영성의 차원을 높일 수 있다. 가장 분명한 기독교적 확신은 하나님이 예수 그리스도 안에서 계시되었다고 하는 사실이다.[42]

인간이 영적인 존재라는 전체를 신학적인 측면에서 보면, 영성이란 인간과 하나님과의 관계를 생각하게 된다. 즉 인간의 영은 자신의 존재의 힘과 의미의 연합을 경험할 수 있기 때문에 영의 하나님과 계시적 경험을 인간은 표현할 수 있다. 이러한 관점에서 볼 때 영성이란 하나님의 영적 현현아래 있는 사람이 하나님과의 관계 속에서 자신의 실재와 의미의 세계를 이해하고, 또한 이 이해에 기초하여 실존적으로 실제의 삶을 사는 것을 의미한다.[43]

영성의 이해에 대하여 신학적으로 바울과 요한을 살펴보면 다이쓰만(Deissmann)[44]과 몇몇 학자들은 바울의 영성을 '교제의 신비'라고 한다. 바울의 영성은 실제적이며, 실천적인 특성을 가지고 있으면서 그리스도의 고난에 동참하는 능동적이며 윤리적인 특성을 가지고 있다. 요한의 영성은 '하나님 신비주의' 또는 '성령 신비주의'로 표현된다. 바울과 요한에 있어서 영성의 최고봉은 '사랑'에 있으며 이것은 예수 그리스도의 교훈과 일치한다. 이러한 기초적인 바탕위에서 기독교 영성이란 '성부, 성자, 성령이신 삼위일체 하나님과의 개인적이며 생명력 있는 교제를 통하여 자신, 이웃, 사회 그리고 우주와의 생명력 있는 사랑의 관계성'을 말한다.[45]

2. 영성의 역사적 이해

1) 초대교회 시대

---

[42]Ibid.,

[43]방현덕, *"영성에 대한 역사적 고찰"*, 52, 53.

[44]Gustav Adolf Deissmann(1866.11.7 ~ 1937.4.5), 독일 루터파의 복음주의 신학자. 나소출생, 1897년 하이델베르크 대학의 신약학 교수가 되었고, 1908년 베를린 대학으로 옮겨 신약학 교수로서 강의·연구에 전념하였다. 신약 성서의 언어와 개념의 세계로 들어가기 위하여 헬레니즘 시대의 파피루스·비명·토기 파편들을 관찰하여 성서 언어를 해명하는 방법을 도입하였는데, 이 학설은 신약 언어학에 큰 영향을 끼쳤다. 주요 저서로는 《그리스어 성서와 어학적 연구》 《동방으로부터의 빛》 등이 있다.

[45]김외식, *"기독교 영성의 바른 이해"*, 45, 46.

초대교회 시기는 주후 30년에서 기독교 공인까지의 시대이다. 약속하신 성령의 강림이 예루살렘의 공동체에 임함에 따라 교회는 시작되었다. 초대교회의 영적 생활은 첫째로 말씀연구(행2:42, 3:12, 고전11:23, 15:11), 둘째로 합심기도(행1:14, 2:4, 3:1-4), 셋째로 교제(행2:42, 46, 3:11, 4:32), 넷째로 청빈, 구제, 봉사(행2:44-45, 4:32-37, 6:1-6), 다섯째로 금식(행13:2-3, 14:23), 여섯째로 복음전도(행1:8, 2:4, 3:11, 4:31), 일곱째로 섬김(고후4:5), 여덟째로 병자를 돌아 봄(행3:1-9, 5:12-16, 19:11-12) 등등의 영적인 삶을 살았다.[46]

예수 그리스도를 마음에 품고, 예수 그리스도의 인격을 형성하고, 예수 그리스도의 사명을 다하고, 예수 그리스도와 함께 죽고 함께 사는 영성생활은 성령에 의해서만 가능하다고 확신했다. 이러한 초대교회의 영성생활을 사도들은 잘 계승하였고 신학적으로 정립하였다.[47]

초대교회 시대에도 영성생활에 플라톤주의나 영지주의의 영향을 받았으나 초대교회에 영향을 준 것은 바울과 요한이었다. 바울의 그리스도교 영성추구 운동은 신령한 사람 예수 그리스도를 바로 인식하고 그의 삶을 본받아 사는데 목적이 있다고 보았다. 그래서 바울의 영성은 실천적이며, 동적 개념의 윤리적 특성을 가진다. 반면에 요한은 상상적, 정신적이며, 정적인 개념이다.[48] 그리고 사도 요한은 바울과 같이 그의 영성의 최고봉은 '사랑'에 있다고 하는 사실을 강조하고 있다(고전13:13, 요일3:14).

2) 중세교회 시대

중세교회 시기는 기독교 공인(313년) 이후부터 종교개혁 때까지의 시대이다. 이 시대의 영성은 주로 수도원 생활이었다. 수도원 운동을 통한 영성생활은 형식적 형태만 남은 교회에 새로운 생명력을 부어주는 활력소가 되었다.

중세교회 시대의 영성은 수도원을 통하여 이루어 졌는데 은거, 독거, 묵상, 노

---

[46]엄세천, *영성생활*, 25, 26.

[47]민경배, "영성의 신학적 뿌리", *목회의 전문화와 영성*, (서울: 연세대출판부, 1985), 343.

[48]이기춘, "기독교의 영성과 상담", *기독교 사상*, 1986년 7월호, 246.

동, 검소, 청빈, 성경연구, 기도, 명상, 침묵, 예배 등을 통해 영성훈련을 쌓아 인간 영혼의 신적 상태로의 상승을 목표로 일어난 운동이었다. 이 수도원의 영성훈련과 삶을 통해 교회갱신과 자기정화, 구제사업, 교육제도발전, 농축기술개발, 종교사상가 배출 등 공적을 남기기도 하였다.[49] 위와 같은 생활이 중세의 영성생활이었다.

복잡한 역사 속에서 초대교회나 중세교회가 잘못된 신학적, 철학적 영향을 받아 영성훈련과 생활이 잘못된 경향으로 흐른 것도 있지만 참된 영성의 생활도 있음을 주지할 수 있으며, 그 생명력이 남아 우리에게까지 계승되어 참다운 영성이 존재하는 것을 볼 수 있다.

3) 종교개혁 시대

종교개혁은 순수한 기독교를 재발견하려는 운동이며, 교회의 긴 역사 동안 형성된 갖가지 전설과 학설과 외형적 조직기구에 치중하게 되었던 곳에서 다시 교회의 본질을 회복하자는 운동이며, 초대 교회와 사도적 교회로 돌아가자는 교회의 원형복귀운동이다.[50] 종교개혁은 루터에 의하여 시작되었다. 그리고 종교개혁의 영성은 루터에 의하여 내적으로 자리를 잡아갔다. "오직 은총만, 오직 믿음만, 오직 성서만"이라는 원리 아래서 영적인 보화와 복음을 재발견하게 되었다. 곧 인간은 죄인이며, 이 죄인이 복음과 성령으로 죄와 죽음에서 해방되어 새로운 피조물로서 이 사회와 역사를 향하여 책임적인 인간이 되는 점을 강조했다. 칼빈은 성령은 예수 그리스도 안에서 이루어져 있는 구원과 계시의 실재를 지금 여기 신앙자의 것이 되도록 현재화 시키는 보증자요, 문자로 고정되고 잠들어 있는 성구를 부활시켜 살아 약동하는 힘으로 잠을 깨워 일으키는 전능하신 하나님의 생명의 입김을 강조했다. 이처럼 종교개혁자들은 말씀과 영의 관계는 불가분리적이었다. 영은 말씀을 통하여, 말씀 안에서 역사한다.[51] 하지만 지나친 말씀의 강조로 선교와 역사 그리고 사회에 대한 면보다 개인주의적 신앙으로 나아가게 한 부정적인 면도 있다.[52]

---

[49]엄세천, *영성생활*, 30.

[50]김경재, *영성신학서설*, 168-170.

[51]Ibid., 173.

그러나 교회의 원형복귀 운동은 당연히 성서를 가장 높은 권위로 인정하게 되었고, 그후 개신교의 영성운동은 성서가 중심이 되었다. 개신교가 성경해석과 설교중심의 예배종교가 되어 성경의 무궁무진한 영적 보화와 진리의 샘터 속에 개신교 영성신학의 뿌리가 내린 것은 위대한 전환이었다.[53] 이러한 개혁자들의 영성은 성경을 중심으로 모든 상징과 권위를 무너뜨리고 말씀 속에서 그의 백성과 만나시는 하나님께 모든 것을 헌신하는 것이다. 결론적으로 개혁자들의 영성은 성령운동과 성서주의 운동에 있다.

4) 현대교회 시대

현대는 자율적인 이성, 발전과 반전통, 객관성과 과학에의 심취, 낙관주의, 개인주의, 기계론 등으로 요약되는 시기이다.[54] 여기에다 현대는 불확실한 시대로 어지럽고 혼란한 시대이다. 그러므로 어지럽고 불확실한 만큼 기독교의 영성을 필요로 한다.

로마 카톨릭교회는 중세의 수도원적인 신비주의 신학을 계속 개혁, 수정, 보완하여 오늘날의 영성신학으로 발전되었고, 새로운 분야로 정립되어 현재에도 많은 수도자들과 신도들도 영성에 대한 깊은 이해와 실천적인 움직임이 매우 활발하다고 볼 수 있다. 반면에 개신교회는 종교개혁자들의 영성적인 면을 제대로 계승하지 못하였다.[55] 이같은 영성에 대한 이해의 결핍으로 인하여 두가지 양상이 나타나게 되었다. 첫째는 내향적 운동으로서 경건주의(Pietism), 정적주의(Quietism),[56] 성령운동 등이 있고, 두 번째는 외향적 운동으로 사회참여운동, 인권운동 등을 들 수 있다. 전자

---

[52]이정기, "프로테스탄트의 영성과 역사", *월간목회,* 1986년 3월호, 78.

[53]지원용, *루터와 종교개혁,* (서울: 컨콜디아사, 1965), 38, 39.

[54]Bradley P. Holt, *기독교 영성사,* 168.

[55]김외식, *"기독교 영성의 바른 이해"*, 46.

[56]그리스도교 영성(靈性)에 대한 교리이며, 대개 영혼의 소극적 상태(정적), 즉 인간의 노력을 억제하여 신의 활동이 온전하게 펼쳐질 수 있는 상태에서 완전함에 이를 수 있다고 주장한다. 정적주의라는 용어는 보통 미겔 데 몰리노스의 교리를 말한다. 스페인의 사제였던 몰리노스에 따르면 그리스도교도의 완전에 이르는 방법은 명상이라는 내면적 방법이고, 신의 도움을 받아 모든 사람이 이 명상에 도달할 수 있으며, 이 상태는 수년 혹은 평생 동안 지속될 수 있다. 이 명상은 아무것도 결정하지 않는 막연한 태도로 신을 숙고하는 것인데 인간의 내적 능력을 억제하는 효과가 있다고 했다. 17세기 후반에 로마 가톨릭 교회는 그의 가르침을 이단으로 정죄했다.

의 특징은 개인의 성결과 개인 영혼 구원에 중점을 두었고, 후자는 사회의 성결과 구조악 개선에 강조점을 두었다.[57] 서로 방향을 달리하는 이 두 운동은 현대에 와서 극단에 이르러 결국 선교의 양극화라는 비극을 낳고 말았다. 그러나 현재는 에큐메니칼 운동이 전개되고 있다. 이와 같이 현대 개신교의 영성문제는 근본주의자들처럼 역사, 사회, 문화 및 정치를 외면해서는 안되며, 해방신학과 민중신학의 경우처럼 참여를 강조한 나머지 복음과 성경, 교회의 본질과 신학의 고유성을 상실하는 경향으로 나아가서는 안되겠다.

영성에 대한 관심은 개신교에 있어서 이미 많은 언급이 있고 새로운 길로 모색하려는 움직임들이 있으므로 초기 영성을 이어가지 못했던 부진성을 보완하게 되리라 단정 할 수 있는 것이다. 그러므로 개신교의 영성은 계속 활발하게 연구되어 지고 있기에 성도들이 생활 속에서 바른 영성을 소유하고 영성생활의 질을 높이는 성장이 있을 줄 기대되는 것이다.

이상에서 살펴본 영성의 역사적 배경에 다음과 같은 점들을 생각할 수 있다. 첫째, 영성은 하나님께로부터 주어져 현재까지 계속 되어 왔다는 사실이다. 하지만 주어진 영성에 대한 이해가 각 시대마다 달리 해석되어 왔다. 수도원시대에는 지나치게 명상을 강조하였으며, 제도화 되고, 경직되었다. 종교개혁시대에는 수도원시대의 반동으로 말씀의 신학을 강조하였다. 둘째, 영성훈련은 신비주의자와 구별되어야 한다는 사실이다. 영성은 성서의 기초가 없이는 성립될 수 없다. 셋째, 하나님의 역사는 개인적이면서 사회적 참여의 두 가지 측면의 역사라는 것이다. 어느 하나에 치우치지 아니하고 개인에 천국과 사회의 천국을 이루어나가는 서로 연결, 보완, 성장해 나가는 영성으로 발전해야 한다고 본다.

3. 한국교회의 영성이해

1) 한국인의 심성과 종교의식

한 민족의 심성은 한 민족으로서 길고 긴 삶의 체험 역사를 반영하고 그들의

[57] Ibid., 46, 47.

마음속에 축적되어 있는 경험을 정신 형태적으로 바꾸어 간직한다고 할 수 있다. 즉 인간의 심성은 민족이 살아온 자연환경, 기후풍토, 역사, 환경과 고난에 찬 생존 조건에 적응해 가면서 그들 나름대로의 민족 심성을 형성하게 된다.[58] 따라서 모든 인간은 특이한 종교적 색깔을 띠기 전에 그들 나름대로의 영성을 지니고 있다고 할 수 있고 그 영성은 개인이나 집단의 종교적 심성을 토대로 한다. 그러면 한국교회의 영성을 특징지우는 한국인의 종교적 심성은 어떤 것일까? 이에 대해 김경재 교수는 한국인의 종교적 심성의 특징을 한국인의 신화와 제례를 분석하여 다음과 같이 열거한다.[59]

첫째, 한국인의 신화와 제례는 언제나 대동적이고 공동체적인 영성을 지향하고 항상 어둠보다 밝음을, 슬픔보다 기쁨을, 생의 부정보다 생의 긍정을 지향한다.

둘째, 한국인의 신화와 제례가 말하는 영성은 언제나 전일성, 무한성, 온전성을 지향하는 '한'의 영성이다.

셋째, 한국인의 종교적 심성의 특징으로서 그 율동적 혹은 생동적인 신명나는 삶, 신바람나는 일, 엑스타틱(ecstatic)한 예술의 경지에서 노니는 축제적 놀이이다.

넷째, 한국인의 종교적 심성의 또 다른 특징으로서 사람의 위치를 매우 중요하게 생각한다는 점이다. 사람은 천. 지. 인 삼재가 원융적[60]인 전일성을 이루어나가는데 촉매적 기능을 한다.

한편 박근원 교수는 한국민족의 종교적 심성의 근원지를 '하늘님의 신앙'에 두고 있다. 그는 "우리 민족은 개인적으로나 민족적으로 어떤 위기에 직면할 때마다 도움을 요청하게 되는 천지신명에의 믿음을 가져왔다."고 말한다. 또 그는 우리 민족의 한의 사제 노릇을 해 온 무교(Shamanism)의 제사장적 영성과 하늘아래 인간사의 대의를 추구해 온 선교(仙敎)[61]의 예언자적 영성의 역학적 조화가 한국민족의 종교적 심연에 깔려 있는 영성의 뿌리요 지반이라고 한다.[62]

---

[58]김경재, *그리스도인의 영성훈련*, (서울: 대한기독교서회, 1988), 118.

[59]Ibid., 120-124.

[60]원융(圓:둥글다,원만하다. 融:녹다, 화합하다.)이라는 말은 불교에서 사용하는 용어로 '모든 법의 이치가 완전히 하나가 되어 융합하여 구별이 없다.'라는 의미이다. 일반적으로 한데 통하여 아무 구별이 없다. 원만하여 막힘이 없다. 라는 의미이다.

[61]선교(仙敎)는 선이 되기 위한 도를 닦는 종교

결국 김경재 교수나 박근원 교수의 주장에 의하면 한국교회의 영성을 특징지우는 것은 종교적 심성이고 개인이나 민족적 위기 상황에 도움을 구하는 하늘님 사상과 엑스타틱한 무교의 제사장적 의식이 기독교 영성과 접목되어 한국교회의 영성을 이루는 바탕이 되었다고 할 수 있다.

한국인의 종교의식은 세속적이며 현세중심적인 의식구조를 가지고 있다. 뿐만 아니라 서구에 의해 현대화되면서도 면면히 토속적인 전래의 사고방식이 어느 정도 유지되고 있다.

그러므로 한국인의 종교적 심성과 한국 정신문화 유산 일체를 비성서적 또는 비기독교적인 것이라 속단하여 배척하는 배타주의도 경계해야 할 것이며, 동시에 '한국적인 것' 을 그리스도의 영의 용광로 속에서 영의 빛으로 조명 투사하여 그리스도 형상으로 재창조시키지 아니하고 무조건 답습 숭앙하는 전통유산 숭상주의도 경계해야 할 것이다.[63]

한국인의 심성과 종교의식은 한국민족의 문화와 관련된다. 이것이 기독교의 영성과 형태적으로는 많은 유사점이 있으므로 이를 연구하고 발전시켜 기독교의 배타성을 배제하고 혼합적인 요소를 제거한다면 기독교의 영성에 크게 도움을 줄 수 있을 것이다.

2) 한국인의 신앙양태

한국인의 종교의식은 그 바탕을 이루는 것이 무교(Shamanism)적 심성이다. 이 샤머니즘은 철저히 현세적이고 물질적이므로 지극히 기복적인 영성의 개념을 바탕으로 하고 있다.[64] 또한 샤머니즘은 강신체험과 엑스타시가 필수적으로 요청되는 신앙양태를 가진다. [65] 불교나 유교도 샤머니즘과 결합하여 기복주의 신앙, 신비주의 신앙, 개인주의 신앙, 타계주의 신앙, 외형주의 신앙, 분파주의 신앙, 인본주의 신앙 등

---

[62]박근원, *"한국 그리스도교 영성의 뿌리",* 30.

[63]김경재, "한국인의 심성과 기독교의 영성", *기독교 사상,* 1988년 4월호, 71.

[64]지병구, *샤머니즘과 한국교회,* (서울: 새한기획출판부, 1996), 59.

[65]Ibid., 62.

으로 발전하여 한국인의 신앙양태를 형성하고 있다. 신앙양태의 다양성 중에 하나인 이원론적인 신앙의 형태가 자리 잡고 있다. 이로 인한 타계주의적 경향이 나타난다. 한국인의 저변에 깔려 있는 이 신앙의 양태는 기독교에도 영향을 미치고 있다고 해도 과언이 아닐 것이다.

신앙생활에 있어 영과 육, 성과 속, 하나님의 것과 가이사의 것을 지나치게 구분하는 것은 이원론적 사고이다. 이러한 이원론에 의하면 신앙생활이란 영에 속한 것이며 성스러운 것으로 하나님과 관련된 것이요, 육과 세속과 가이사의 것과는 관련이 없다는 것이다. 소위 영적인 분야에 속한다는 기도와 예배와 설교와 교회를 위한 봉사는 하나님의 일이지만 세속적인 노동과 직업은 육적인 것이며 무가치한 것으로 간주되어 왔다.[66] 그래서 금욕적이며 세상을 부정하고 세상을 떠나 수도원적인 신앙생활을 하려고 한다.

현대의 한국의 산업화는 한국인에게 또 다른 신앙형태를 형성하게 하고 있다. 물량주의나 거대주의, 이기주의, 다원주의의 형태도 이루어가고 있다. 현대사회는 종교적, 교파적으로 다원주의 사회이다. 교파적 다원성의 근원은 교회와 국가의 분리에서 찾아볼 수 있으나 현대적 의미의 다원성은 제도의 다양화를 통한 분열의 과정을 겪으면서 사회적 지지를 받아 온 모든 신념과 가치들이 약화되면서 생겨났다고 할 수 있다.[67] 한국교회에 있어서의 신념과 가치체계의 다양성은 교파의 분열을 가져왔다고 할 수 있으며, 교파간 신앙양태의 차이로 나타난다. 그러면 신앙양태의 다양성은 어떤 의미를 갖고 있는가? 이원규는 다음과 같이 말한다.[68]

종교적 신앙이 보수적일수록 정치의식도 보수적이어서 현 정치체계에 대하여 긍정적이고 현실적인 평가를 하는 반면에 신앙적으로 진보적일수록 정치의식도 비판적이고 급진적이며 교회의 정치참여를 강조하는 경향이 있다. 이원규의 지적은 정치의식에 국한시켜 말하고 있지만 신앙양태의 다양성은 종교적 신앙의 양극화를 가져오고 정치, 경제, 사회, 도덕의식의 이중성을 야기시킨다고 할 수 있겠다. 또 이러한 다양성은 기독교의 영성에 대한 이해에 있어서도 분리주의적 의식을 띄게 된다.

---

[66]이만열, “한국문화와 기독교”, *기독교 사상*, 1987년 1월호, 54, 55.

[67]이원규, “한국교회 신앙양태의 특성과 다양성”, *기독교 사상*, 1987년 7월호, 49.

[68]Ibid., 56.

한국교회는 다원화된 사회속에서 다양한 신앙양태를 가지고 있다. 즉 보수, 중도, 진보주의 경향에 따른 신앙양태와 그리고 영과 육, 성과 속의 이원론적 의식, 현세 지향적인 기복신앙, 신비신앙, 외형신앙, 분파신앙이 오늘의 한국교회 신앙양태를 이루고 있다고 할 수 있다.

따라서 한국교회는 기독교 문화의 건설이라는 사명을 망각하고 교회를 세속사회의 죄악에서 구원하고 보호하며 거룩성을 유지해야 한다는 의식수준에 머무르고 말았다고 할 수 있을 것이다. 그러므로 하나님의 나라의 실현이라는 차원에서 이러한 이원론적 사상은 한국교회 안에서 극복되어져야 한다. 또한 통속적인 한국인의 신앙양태가 한국교회에 영향을 미쳐 기독교 본래의 신앙양태를 가지지 못하여 나타나는 여러 가지 부작용을 극복하고 이러한 통속적인 영성과 산업화로 인한 새로운 신앙양태를 면밀히 관찰하고 분석하여 기독교의 신앙형태를 바르게 하고 기독교의 영성을 바르게 정립해야 할 것이다.

3) 한국교회의 영성

한국교회의 영성을 이해하려면 영성적 삶의 뿌리를 파악하는 것이 중요하다. 그리스도의 복음이 그 씨앗이라면 한국 사람의 종교적 심성을 포함한 문화 풍토가 밭이 되는 것이다.[69] 기독교가 이 땅의 전통종교와 접합되어 그 나름대로 영성을 발휘하게 하고 있는데 종교적 영성의 맥을 이어준 영성의 뿌리는 무엇인가? 한마디로 그 뿌리는 한국민족의 종교적 심성의 진원인 '하늘님 신앙'이라고 말할 수 있다. 한국민족은 민족적으로 위기에 직면할 때마다 도움을 요청하게 되는 '천지신명'에의 믿음을 가져왔다. 하늘님께서 대의를 성취해 주십사하는 소박한 종교적 영성인 것이다.

이러한 한국민족의 종교적 영성은 한국의 무교(巫敎)와 선교(仙敎)가 그 역할을 담당해 왔다고 볼 수 있다. 이 민족의 한(恨)의 사제 노릇을 해온 무교의 제사장적 영성과 하늘아래 인간사의 대의를 추구해 온 선교(仙敎)의 예언자적 영성의 역학적 조화가 한국민족의 종교적 심연에 깔려 있는 영성의 뿌리요, 지반이라고 할 수 있

[69]박근원, *"한국 그리스도교 영성의 뿌리"*, 25.

다.[70] 이런 한국종교의 근본 토양인 샤머니즘에 불교나 유교가 혼합되어 왔다. 신라의 화랑도나 고려시대의 불교가 불교적인 색채와 함께 샤머니즘적인 경향이 나타난 것을 볼 수 있으며, 조선시대의 유교 또한 겉으로는 유교 문화였지만 그 내용은 민간 신앙이었다. 기우제나 산신제 그리고 제사제도 등은 무교적인 경향을 나타낸 것이다.[71]

이러한 무교와 불교 그리고 유교가 혼합된 한국의 종교적인 바탕위에 기독교가 영향을 받아 그 정체성이 다소 흐려지고 혼합적인 경향이 나타나고 있다. 따라서 한국의 전통종교의 영성을 고찰하므로서 전통종교와 혼합되어 나타난 한국교회의 영성을 이해 할 수 있을 것이다.

A. 샤머니즘적인 영성

한국인의 종교적인 욕구들을 이끌어 온 것은 샤머니즘이라 할 수 있다. 한국의 샤머니즘은 한국인의 생활과 이에서 형성되는 성격을 만들었다.[72] 이 샤머니즘에서 나타나는 신앙생활의 특징을 살펴보면, 첫째로 현세 기복적인 신앙이다. 현재나 미래에 닥쳐올 재앙과 불안에서 벗어나서 현세에 복을 받아 복을 누리려는 신앙이다.[73] 이러한 샤머니즘의 영향을 받아 기독교인들도 현세 기복적인 경향이 나타나고 있다. 그래서 설교에서나 기도 등에서 목회자가 현세적인 축복만을 빌어 주기를 바라는 경향이 있는 것이다. 헌금도 하나님의 은혜에 대한 감사보다 현세적인 축복을 받기 위한 대가로 하는 예가 많이 나타난다. 기독교의 영성인 사랑과 희생은 생각지 않고 현세적인 축복만을 추구하는 것은 기독교적이라기보다는 샤머니즘적이며 세속적인 것이다.

둘째로 신비주의적인 영성이다. 샤머니즘에서 나타나는 주술이나 신내림 그리고 엑스타시나 열광적인 노래나 춤을 통해 기적이나 귀신을 쫓는 신비적인 신앙을 한국

---

[70]Ibid., 29, 30.

[71]유동식, *한국무교의 역사와 구조*, (서울: 연세대출판부, 1975), 94-96.

[72]유동식, *한국종교와 기독교*, (서울: 대한기독교서회, 1977), 33.

[73]Ibid., 34-38.

교회도 부흥집회 등에서 이러한 경향을 보일 때가 많이 있다.[74] 기독교는 신비한 종교다. 그러나 복음의 내용이 없이 단순히 신비주의적인 예배나 부흥집회는 그 생활의 변화를 가져오지 못하고 일시적인 감정으로 흐를 수가 많이 있다.

셋째로 개인주의적인 영성이다. 천지신명이 인간의 운명을 좌우한다는 무속은 개인적이며 이기적인 것이 많다.[75] 한국교회도 이런 무속적인 배경의 신앙생활이 많다. 나 하나만 예수 믿고 천당가면 그만이라는 경향도 있다.[76] 그래서 기도의 모습 속에서도 개인의 건강이나 소원성취, 출세 등을 기도하고 가족을 위한 경우가 허다하다. 한국교회는 이러한 개인주의적인 사고를 지양하고 공동체적이며 사회적으로 발전해 나아가야 한다.

B. 불교적인 영성

불교의 인생관은 비관적이고 도피적이다. 불교의 이상적인 인간상은 자아를 죽이고 비워서 비존재가 되는데 있다. 따라서 불교는 인간의 생의 가치나 의미를 두둔하지 않고 타계를 사모하는 정신적 신앙을 고취한다.[77] 한국교회 성도의 신앙생활 중에 나타나는 타계주의는 기독교적이라기보다 불교의 색채가 깊다.[78] 지나치게 현세를 부정하고 지나친 내세만을 바라보며 현실을 도피하여 수도생활만을 고집하는 것은 세상을 변화시킬 책임과 사명을 버리는 것이요, 하나님의 보냄을 거역하는 것이다. 그리스도인은 세상에 있으나 세상에 속하지 않고 세상에 보냄을 받은자이다.

C. 유교적인 영성

한국인의 신앙생활 형성에 있어서 유교의 형식과 체면은 외형주의를 낳았다. 한

74정용섭, “한국 프로테스탄트교회의 예배와 갱신”, *신학사상,* 제 14집, 1976, 452.

75유동식, *민족종교와 한국문화,* (서울: 현대사상사, 1978), 107.

76한완상, *저 낮은 곳을 향하여,* (서울: 전망사, 1978), 68.

77이장식, *한국교회의 어제와 오늘,* (서울: 대한기독교출판사, 1977), 218.

78정용섭, Ibid., 453.

국교회도 여기에 영향을 받아 외형을 중시하는 경향이 나타나고 있다. 한국교회는 교회 안에서는 거룩한 성도이지만 교회 밖에서는 그렇지 않은 이중적 신앙을 보이고 있는 것이다.[79]

또한 한국교회 성도들은 주의 날은 하나님만을 생각하고 월요일은 하나님을 등한시하는 경향이 있다는 평을 받고 있는 것이다. 외형적인 신양생활은 신앙을 다른 각도에서 바라보게 하는데, 신앙을 다만 천국으로 들어가게 하는 입장권 같이 생각하게 한다.[80] 그래서 삶의 현장에서 하나님의 영광이 나타나지 않는 것이다. 성도의 신앙생활은 삶의 현장에서 그리스도를 닮아 살아가야 마땅한 것이다.

유동식 교수는 한국사회에 미친 유교의 악 영향을 분석하면서 결정적 악 영향의 근거로 분파당쟁을 들고 있다.[81] 유교의 이기적 가족주의는 한국인의 심성에 크게 영향을 미치고 기독교에 파고 들어와 파벌을 조성하고 배타적이고 자기중심의 편협성을 드러내고 있다는 것이다. 이러한 오늘의 한국교회는 분열로 말미암아 수많은 교파가 생기게 되었다. 또 그 분파의식과 경쟁 때문에 교회와 신앙의 본래적인 이미지를 흐리고 있어 야유와 욕설을 듣고 있다.[82]

또한 유교적 영향 하에 인본주의적인 영성도 나타나고 있다. 인간을 본래 선한 것으로 보아 윤리적인 자기완성의 능력이 있는 것으로 이해했다. 이는 한국인으로 하여금 무종교 상태에서 만족하고 살 수 있도록 하였다는 것이다.[83] 한국교회의 신앙생활에서 눈치본위의 신앙양상은 인본주의적인 사상에서 나온 것이다.

D. 한국교회의 영성

한국 기독교 선교 120주년을 지난 한국교회는 한국의 기독교인이 믿고 있는 것이 무엇이며, 말씀안에 거하지 못하게 하는 요인이 무엇인가? 한국교회는 위에서

---

[79]지병구, 샤머니즘과 한국교회, 84.

[80]김정준, "한국교회 갱신론의 반성", *기독교 사상*, 1973년 10월호, 41, 42.

[81]유동식, 한국종교와 기독교, 92.

[82]김정준, Ibid., 45.

[83]유동식, Ibid., 92.

살펴본 바와 같이 한국 민족의 종교심성과 그 신앙양태에 영향을 받고 있다. 그 뿌리를 찾아보면 한국민족에게 전통적으로 깊게 뿌리박힌 신앙심은 무속신앙이라 할 수 있다. 이 무속신앙은 수천 년 동안 한국인의 사상과 사회생활, 종교생활에 영향을 미쳐 왔다. 여기에 불교나 유교가 혼합하여 한국교회에 영향을 미쳐 왔다.[84] 이런 토양에 복음이 전해져 하나님을 이해하거나 기도, 예배, 기독교의 신비적인 요소들을 무리 없이 받아들일 수 있도록 했다. 샤머니즘, 불교, 유교적 영성이 기독교 영성에 영향을 미쳐 한국교회의 혼합적인 영성을 형성했다고 말해도 과언이 아닐 것이다. 단적인 예로 한국교회의 영성이 어떤 것인가에 대해 박근원 교수는 '부흥주의 영성'이라고 했다. 이것은 부흥주의 영향에서 오는 체험을 갈구하는 신앙으로 기복과 치유를 목적으로 한 기도생활로 나타나 한국교회를 병들게 하고 있다고 한다. 또 그리스도교 영성이 한국 종교문화 풍토에 접목되면서 사이비 종파로 전락해 버린 경우도 있다고 말한다.[85] 물론 부흥주의 영성이 다 잘못된 영성은 아니다. 그러나 한국의 전통종교와 접맥이 되어 나타난 잘못된 영성은 한국교회에 많은 병폐를 가져왔다. 근본적으로 유일하신 하나님이나 복의 개념이 무속의 현세적이며 기복적인 것만이 아니며 본질적으로 다른 것이 많다. 그러므로 이 땅에 접맥된 기독교의 영성은 기독교적으로 승화시켜 가야 할 사명이 있다.

김경재 교수는 한국교회가 극복해야 할 영성이해에 대하여 다음과 같이 말하고 있다.[86]

첫째로 한국교회의 영성이해가 극복해야 할 것은 영육의 이원론이다. 지금까지 한국교회의 영적인 것에 대한 이해는 비물질적, 비시간적, 비사회적이라 할 수 있다. 종교의 심오한 영적체험을 가진 사람일수록 현세 일에서 초연하며, 사회, 정치 변동 같은 세속적 일에 무관심하여, 먹고 생활하는 생산활동과 경제활동 등에 소극적이어야 한다는 그릇된 사고가 팽배해 있다.

이것은 곧 한국교회의 이원론이 종교의 기능을 초자연적 세계를 지향하는 영혼구원에 놓고 있으면서 반면 현세를 지배하는 현실원칙은 또한 철저히 현실원칙에 따

---

[84]지병구, 샤머니즘과 한국교회, 99-102.

[85]박근원, "한국 그리스도교 영성의 뿌리", 26.

[86]김경재, *그리스도인의 영성훈련,* 95-100.

른다는 삶의 방편적 이원론이라는데 문제점이 있다고 볼 수 있다.

둘째로 한국교회의 영성이해가 극복해야 할 점은 개체와 전체의 이분법적 발상이다. 한국교회의 영성의 결정적 약점은 개인성에 유폐되어 있어서 사물을 볼 때, 죄와 구원을, 회개와 찬양을, 감사와 금식을 전체적 생명이라는 관점에서 살려내지 못하고 있다는 점이다. 어느 한쪽에 치우치지 아니하고 전체와 개체를 조화롭게 통일시키는 영성훈련이 한국교회는 시급하다고 할 수 있다.

셋째로 형식과 본질의 이분법적 분열을 극복하는 것이다. 기독교의 신앙의 핵심은 자유케하는 영의 능력에 있고, 그 자유가 스스로 기쁨을 창출해 엮어 가는 사랑의 삶에 있다. 그러나 한국교회는 특별히 유교문화의 유산인 형식주의, 명분주의 등에 사로잡혀서 자유케하는 영성의 생명력을 감소시켜가고 있다.

넷째로 한국교회의 영성이해가 극복해야 할 점은 하나님과 인간을 분리하는 것이다. 성서는 하나님과 인간과의 구분 또는 구별을 말하지만 그 분리는 도리어 죄의 원인과 시초가 된다. 인간은 창조주 안에서, 창조주와 더불어, 창조주 앞에서 살게 마련이다. 그러한 관계의 단절은 분리이다. 그것은 인간의 삶의 영역을 따로 설정하고 생명의 독립왕국을 선포하는 불신앙이다.

다섯째로 서구의 도구주의를 극복하는 것이다. 한국교회는 서구 신학의 영향으로 도구주의적, 실용주의적, 합리주의적 사고방식을 극복해야 한다. 왜냐하면 이러한 철학은 인간의 삶을 보다 편리하게 상승시키는데 공헌하지만 인간의 삶의 깊이와 의미의 충만함을 위해서는 방해가 되기 때문이다. 이것은 곧 인간의 영성의 메마름을 가져오고 그 영성의 생명력을 상실하게 만들기 때문이다.

박근원 교수나 김경재 교수의 이와 같은 지적은 지나치게 사회적인 관점을 가지고 한국교회의 영성을 부정적으로 말해 주고 있으나 한국교회의 영성을 이해하고 그 이해가 사회적이며, 포괄적인 영성이 되어야 함을 잘 말해 주고 있다.

한국교회는 한국인의 종교심성과 신앙양태를 따라 많은 부분이 전통종교와 접목되어 그 영성이 순수한 기독교적인 영성이 아니라 혼합적인 경향을 나타내고 있음을 고찰해 보았다. 이제는 한국교회의 영성에 대한 정립의 과제는 이를 갱신하는 것으로부터 시작하여야 할 것이다.

4) 한국교회의 영성정립의 과제

한국 개신교는 선교 1세기를 지나오면서 큰 부흥을 이루어 왔다. 이제 선교 2세기에 접어들면서 한국교회는 여러 가지 병폐의 현상들이 나타나고 있는데, 이러한 문제점들을 반성하고 정리하면서 교회는 갱신을 시도하고 있다. 지금 까지 계속적으로 부각되고 있는 문제 중의 하나가 참된 영성 정립의 문제이다. 위에서 살펴본 바와 같이 한국교회의 통속적인 영성으로 말미암아 나타나고 있는 여러 가지 문제점을 바로 잡고 앞으로 건강한 한국교회를 만들기 위해서는 영성에 대한 바른 정립이 반드시 필요하다.[87]

영성에 대한 혼란된 이해는 단순히 교리적인 것뿐만 아니라 경험적인 차원까지 중복되어 상당한 혼란을 주고 있다. 이것은 한국교회의 나아가야 할 방향에 막대한 지장을 초래하고 있다. 한국교회는 통속적인 영성개념을 가지고 영성을 이해하고 있는 것을 볼 수 있다. 즉 무속교, 불교, 유교 등의 영향을 받아 기복주의, 신비주의, 개인주의, 타계주의, 외형주의, 분파주의, 인본주의 등이 한국교회의 영성에 깊게 자리하고 있으므로 이를 갱신하고 본래 기독교적인 영성을 회복시키는 길로 나아가야 할 것이다. 그러므로 여기에서는 한국교회가 전통종교의 영향을 받아 나타난 통속적인 영성을 본래 기독교적인 영성형성을 위해 바람직한 갱신방향을 제시하고자 한다.

A. 한국교회의 통속적인 영성의 갱신과 바람직한 방향제시

한국교회의 놀라운 부흥과 급성장은 하나님의 은혜요, 한국교회의 순교의 피와 흘린 땀방울로 된 것이다. 그러나 지금의 한국교회는 침체의 위기에 서 있다. 이 침체의 위기의 근본 원인은 한국교회의 영성에 문제가 있음을 지적했다. 다른 많은 문제점이 있지만 위에서 밝힌 한국교회가 이해하고 생활하는 혼합주의적인 영성, 즉 샤머니즘적인 영성, 불교적인 영성, 유교적인 영성이 대표적인 문제라고 할 수 있다. 이런 문제를 바람직하게 갱신할 수 있도록 그 방향을 제시하고자 한다.

---

[87]정철범, “한국교회의 영성 정립의 과제”, *기독교사상*, 1988년 4월호, 84.

가. 무속적인 영성의 갱신 방향

첫째로 무속의 현세 기복적인 복의 개념에서 성서적인 복의 개념으로 바꾸어야 한다. 즉 성서적인 복의 개념을 올바로 인식해야 한다. 한국교회가 샤머니즘적인 현세 기복적 복만을 가르친다면 샤머니즘과 다를 바가 없다. 그러나 기독교가 말하는 성서적인 복은 샤머니즘적인 복만을 말하는 것은 아니다. 그러므로 성서의 복에 대한 올바른 이해를 함으로써 샤머니즘적인 복의 차원을 벗어나야 한다.

성서적인 복은 구약에서와 같이 율법의 준수와 함께 물질적이고 구복적인 것이 많이 나타나나 그것이 전부가 아님을 바로 인식해야 한다. 마태복음 5장에서 예수님의 산상수훈의 여덟가지 복의 개념은 현세적인 것이 아니고 믿음으로 받는 영적인 복이며 신령한 복을 말하고 있다. 야고보는 야고보서 1장 12절에서 "시험을 참는 자는 복이 있도다..."라고 하였고, 베드로는 베드로전서 3장 14절에서 "의를 위하여 고난을 받으면 복이 있는 자니..."라고 말하면서 예수 그리스도 때문에 고난을 받는 것이 복이 있다고 하였다. 또한 성서는 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있고(눅 11:28), 주안에서 죽는 자가 복이 있으며(계14:13), 부활에 참여하는 자가 복이 있다고(계20:6) 하였다. 성서는 주는 것이 받는 것보다 복이 있다(행20:35)고 증거하고 있다. 한국교회는 성서의 이런 복에 대한 이해로 샤머니즘적인 복의 개념에서 올바르고, 성서적이고, 기독교적인 복으로의 갱신이 필요하다.

둘째로 건전한 성령운동이어야 한다. 즉 샤머니즘의 신비주의적인 영성이 아니라 건전한 성령운동의 영성을 회복해야 한다. 선교 초기 한국교회는 사경회와 성경공부로부터 부흥되었다.[88] 성경을 상고하고 성경 말씀을 통하여 살아서 움직이는 힘을 얻어서 복음을 전하고 봉사하였다. 그런데 이 사경회가 언제부터인가 부흥회가 되면서 신비적이며 열광적인 분위기로 끌고 가서 무질서하게 만든 것이다.[89] 이런 무질서와 윤리적인 결단과 책임 있는 현실참여의 결과를 가져오지 못하는 부흥회의 흥행성은 다분히 샤머니즘의 영향이라고 할 수 있다.[90] 성령이 역사와 성령충만은 말씀을

---

[88]이만열, *한말기독교와 민족운동*, (서울: 평민사, 1980), 26-28.

[89]김원식, *한국크리스찬의 현주소*, (서울: 성광문화사, 1978), 216.

[90]유동식, *한국종교와 기독교*, 209.

따라 이루어지며, 그 열매가 있어야 됨을 강조한다(갈5:22-23). 성령은 질서의 영인데 무질서하게 하는 것은 성령이 아니다. 건전한 성령운동은 지정의가 조화된 신앙인격을 갖추는 것이다.

셋째로 개인주의적 영성이 공동체와 이웃을 향한 영성으로 확장되야 한다. 무속의 개인적이며 이기적인 경향들, 즉 나만 잘되면 그만이라는 사고방식과 나와 가족의 건강과 소원성취 그리고 출세 등을 위해 헌금하고 기도하던 것에서 성경에서 말한 중보기도 그리고 구제 더 나아가 이웃을 내 몸 같이 사랑하고 희생하는 삶이어야 한다.

또 예배나 기도에 무속적인 경향이 한국교회에 나타난다. 가정의 우환질고를 위해 점쟁이나 무당을 찾아가 액땜을 하거나 재앙을 물리쳐 주기만을 비는 그러한 예배행위나 기도가 다분히 많다. 그러나 성서적이 예배는 하나님 중심의 예배이며, 하나님께 대한 예배이며, 하나님으로 말미암은 예배이다. 그러므로 참된 예배는 그리스도를 중심한 예배이고 성령의 역사로 이루어지며 진리의 예배이어야 한다. 그래서 예배의 원칙도 하나님 중심, 그리스도 중심, 성경중심, 교회중심이 되어야 한다.[91] 기도와 헌금 그리고 봉사도 인격적인 하나님께 드리는 기도요, 헌금이어야 한다. 특히 샤머니즘은 재앙이 있을 때나 화를 면하기 위한 것이나 복을 받기 위해 예배, 기도, 봉사를 하지만 성서는 하나님의 영광과 그의 이름과 뜻을 이루기 위하여 성령과 함께 말씀안에서 삶과 함께 이루어지는 신앙생활을 말한다.

나. 불교적 영성의 갱신 방향

성서적인 천국의 사상이 이루어져야 한다. 한국교회 천국사상은 하늘 위에 있는 것이 천국이고 땅에는 없다. 믿는 목적도 천국가는 것이 전부이다. 이로 인해 한국교회는 타계주의적인 경향의 신앙을 가지고 있다. 이러한 천국의 사상을 성서에 입각한 천국사상으로 바꾸어야 한다. 성서는 현재적인 천국과 미래적인 천국을 다 말하고 있다. 예수님도 "여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라"(눅17:21)라고 말씀하셨다. 현재의 천국이란 믿음으로 구원받은 신자의 심령

---

[91]정성구, *실천신학 개론*, (서울: 총신대출판부, 1992), 148, 149.

상태이며, 이런 신자의 모임인 교회를 말한다. 그러므로 현세와 내세에 대한 분명한 천국사상을 한국교회는 가져야 된다.

다. 유교적 영성의 갱신 방향

첫째로 삼위일체 하나님의 인격신관을 확립해야 한다. 무속교의 하늘님 사상이나 유교의 천(天)이나 상제사상(上帝思想)으로 말미암아 기독교의 하나님을 이해하고 받아들이는 역할을 쉽게 할 수 있었던 반면에 기독교의 유일하시고 인격적인 하나님을 받아들이는 데는 지장을 가져왔다.[92] 인격적인 하나님은 만물을 창조하시고 주관하시며 인간의 몸을 입고 내려오셨고 인간과 함께하기를 원하시는 분이시다.

둘째로 성서적인 교회관을 정립해야 한다. 유교의 이기적이며 개인적인 가족주의가 한국교회의 신앙생활에 들어와 배타적이며 분파적인 편협성을 나타내고 있다. 성경에서 교회는 그리스도의 몸이요, 성도들은 각 지체로서 고통도 영광도 같이 받아야 됨을 말한다(고전12:26-27). 그리스도의 몸인 교회는 한 형제인 것이다. 다행히 한국교회는 분파적인 성향에서 연합의 움직임을 보이고 있다. 이제는 개인적이며 가족만의 사상을 넘어 이웃과 사회로 나아가는 영성을 가져야 한다.

셋째로 예수 그리스도를 닮은 신앙생활이어야 한다. 유교의 형식과 체면의 사상이 한국교회에 들어와 대형교회주의나 가시적인 활동 그리고 외형적인 면에 치우친 경향이 많다. 그러나 기독교의 참된 영성은 그리스도와 교제하고 그리스도를 닮아 사는 영성임을 바로 인식하고 그렇게 삶을 사는 것이다. 예수님은 바리새인을 향하여 회칠한 무덤에 비유하여 외식적인 신앙에 대해 책망하심을 기억해야 한다(마 23:27-28).

B. 참된 영성이란

참된 영성은 세상적 풍습과 옛 가치관을 버리고 복음속에 나타난 하나님의 지혜를 따라 하나님의 능력을 체험하는 것이요, 그 삶을 사는 것이다. 즉 성경적인 삶

---

[92]유동식, *한국종교와 기독교,* 93.

의 영성이 참된 영성이라 할 수 있다. 성령도 성경과 함께 역사한다. 복음의 능력이 없는 제자, 성령의 능력이 결핍된 신자란 신령한 사람이라고 말할 수 없다.[93] 성령의 지배를 받는 사람들이 이 세상에 하나님 나라를 건설해야 한다면 참된 영성의 개념을 어디까지 확장시켜야 하는가? 참된 영성의 개념이란 단순히 기도하고 전도하고 성경공부하며 교회생활하는 정도에 국한된 개념인가? 우리는 어디까지 영성의 사회성, 역사성, 문화성에 대해 말할 수 있는가? 이 질문에 대한 올바른 답변은 우리가 하나님 나라의 개념을 어떻게 이해하는가에 달려 있다. 예수님의 구원사역에 나타난 하나님의 왕적인 통치권은 단순한 전통적인 의미로 개인적인 경건이나 교회생활에 국한된 생활영적에만 관련을 갖는 것은 아니다. 이와 관련하여 극단적인 보수주의자들은 이 세상은 완전히 구제불능의 타락의 도성으로 간주하여 조만간에 무너질 것으로 생각한다. 그래서 그들은 사회에 대한 관심은 없고 단순히 전도하는 것에 그치고, 세상도피적인 태도 속에서 이 세상의 현실과는 아무 관계가 없고 오직 그들의 경건생활이나 교회생활에만 관련된 것으로 본다. 성경읽기, 전도, 기도, 교회생활 등은 거룩하고 영적인 일이지만, 그 밖의 정치, 경제, 사회, 문화 활동과 관련된 모든 일들은 속되고 영적이지 못한 일이다. 그러나 이러한 세상 도피적이고 이원론적인 사고방식은 성경전체의 교훈을 살펴보지 못하고 일부구절에만 기초하여 형성된 일방적인 그릇된 견해이다.

이와 반대로 민중신학이나 해방신학자들은 구원이나 하나님 나라를 사회해방 및 정치변혁으로 본다. 그들은 종교적인 의미에 있어서 죄 문제를 거론하지 않고 오직 사회의 불평등 구조악만을 거론한다. 죄의 용서와 구원을 통한 하나님과 인간의 화해, 인간과 인간의 화해를 말하기보다는 사회의 구조악으로부터 가난한 자, 소외된 자를 정치, 사회적으로 해방시키는 것을 유일한 지상적 과제로 보며 이러한 정치적, 사회적 해방운동을 하나님 나라 운동으로 이해한다. 아마도 이들에게 있어서 참된 영성이란 사회적 해방운동에 참여하는 것과 밀접한 관련이 있을 것이다. 그러나 기독교의 영적이며 초월적인 면을 무시한 해방운동은 사회문제만을 문제 삼는 사회개량운동이라 말할 수 있다.[94]

---

[93]이한수, “참된 영성 개념의 정립의 과제”, 72.

[94]Ibid., 73, 74.

또한 성경이 말하는 영성은 세상 속에 임한 하나님 나라의 실재와 관련하여 이중적인 성격을 지니고 있다. 성경은 세상을 타락의 상태에 빠져 있으며, 그 속에서 이루어지는 정치, 경제, 사회의 모든 행습과 행위들이 어둠의 영에 의해 지배되고 있는 '악한 세대'로 보고 있다(갈1:4, 엡2:1-3, 롬12:2).

하지만 교회는 세상과 사회를 위하여 존재한다. 기독교인은 예수님께서 하신 것처럼 세상 안으로 들어가야 한다. 그러나 기독교인은 세상에 보냄을 받았지만 세상에 속해서는 안된다(요17:16). 세상 속에 있지만 세상에 속하지 않는다는 것이 바로 기독교 복음의 초월성이며 참된 영성의 구조이다.

기독교는 세상의 악과 구조를 개선하는 일만을 관심하는 사회개량운동이 아니다. 교회가 세상 가운데 존재하는 이유는 세상과 동화되기 위함이 아니고 세상을 하나님의 지혜와 능력으로 변화시키기 위함이다. 세상을 변화시키지 못하고 교회가 세상에 속하는 순간 교회는 세상의 전시장이 되고 세상의 온갖 물질주의적이고 향락적이며 타락한 풍습들이 교회 안으로 들어와 교회를 위태롭게 만들며 기독교인들의 참된 영성을 파괴시킨다.

따라서 세상과 사회가 하나님의 창조영역이면서도 그것이 아직 어두움과 악에 의해 지배를 받고 있기 때문에 교회는 세상 속에 보냄을 받았으면서도 세상에 속할 수 없는 긴장관계가 형성된다. 기독교인의 영성 구조는 바로 이런 긴장관계 속에 놓여 있다. 다만 긴장을 긴장으로 느끼지 않고 세상 속에서 사람들을 변화시키며 능동적으로 하나님 나라를 건설하기 위해서는 성령의 능력이 충만해지는 길밖에 없다. 오직 성령의 능력 아래 있는 하나님 나라 운동만이 개인의 삶이나 공동체의 삶이나 더 나아가 사회와 문화의 모든 영역에서 하나님의 주되심과 왕적 통치권을 확립할 수 있다. 여기에 바로 참된 영성의 사회성, 역사성이 들어설 자리가 있는 것이다.[95]

오늘날 우리가 직면하고 있는 영성의 위기는 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 없는(딤후3:5)데 있다. 그런데도 불구하고 교회의 제도나 인위적인 방법을 통해 마치 영적 능력이 살아있는 것처럼 착각하고 사는 것 또한 영적인 위기이다. 이런 잘못된 영성을 몇 가지만 살펴보면 첫째는 외식적인 영성이다. 하나님께 고백하여야 하는 신앙이 남에게 보이기 위해 공개가 되고, 이웃에게 실천되어야 할 영성이 그렇

---

[95]이한수, "참된 영성 개념의 정립의 과제", 74-76.

지 못하고 사람들에게 잘 보이려고(마6:1-21) 행하고 있는 바리새인들과 같은 영성을 소유하고 있는 것이다. 둘째는 부정적인 영성이다. 세상으로 나아가 변화시키려는 영성이 아니라 세상으로부터 도피하는 다분히 염세적인 영성이다. 셋째는 반지성적인 영성이다.[96] 그러나 성경적인 영성은 염세적이거나 반지성적인 영성과는 다르다. 그렇다면 성경적인 영성의 본질은 무엇인가?

첫째로 바른 영성은 기본적으로 죄로 부패한 사람이 다시 하나님의 형상의 회복을 의미한다(고후3:18, 골3:9-10). 그러므로 영성은 구원론적으로는 성화의 교리와 관련된 것이다. 즉 예수 그리스도를 구주로 믿고 하나님의 자녀로 의롭다함을 받은 사람들의 영적 체험과 성격을 말한다. 그러기에 영성은 모든 사람들에게 동일하게 나타나는 규격화되고 형식화된 어떤 정형이 아니라, 한 사람 한 사람이 성령의 능력으로 하나님의 형상을 회복하는 영적 체험의 본질을 말하는 것이다. 여기에서 영적 체험은 영혼의 중생뿐만 아니라 전 인격적인 변화와 구원을 말한다.

그러므로 하나님의 형상의 회복은 실제적으로 인간의 모든 관계의 회복을 의미한다. 하나님과의 관계, 자신과의 관계, 이웃과의 관계, 사회와의 관계, 자연과의 관계를 포괄하는 것이다.

둘째로 바른 영성은 적극적이고 인간을 자유롭게 하는 것이다(요8:32, 엡4:22-24). 바른 영성은 죄악으로부터 파괴된 죄인이 예수 그리스도 안에서 인간다운 인간이 되는 체험이다. 예수 믿는 사람은 많아도 사람다운 사람을 보기 어렵다는 비판의 말은 이를 잘 말해 주고 있다.

셋째로 바른 영성은 지성과 체험의 자리를 올바로 설정하는 것이다. 바울 사도는 기독교 신앙이 지성적이며 동시에 체험적이라고 말한다. 바른 영성은 지성과 체험의 어느 한쪽을 무시하는 것이 아니라 양쪽의 풍성함을 누리는 것이다.[97] 참된 영성이란 성령과 함께하는 성경적인 영성이다. 이 영성은 개인과 교회 그리고 이웃과 세상을 향한 삶인 것이다.

그러므로 하나님의 자녀들은 성경적 바른 영성을 이해하고 다양한 훈련을 통하여 성경적 영성을 소유하므로 올바른 기독교적 영성을 보여주는 삶을 살아야 할 것

---

[96]성인경, “바른 영성이란?”, *복음과 상황*, 1993년 11월호, 74, 75.

[97]Ibid., 76, 77.

이다.

따라서 성도들이 바른 성경적인 영성을 알고 기독교적인 영성을 향하여 추구하는 노력이 있기를 교역자가 바라고 교육해야 한다면 교회에서의 바른 영성교육은 시급한 것이다. 본 연구자가 섬기는 서부중앙교회 성도들도 올바른 성경적 영성을 소유하고 성숙한 신앙인으로 살아갈 수 있도록 정기적인 점검과 교육이 필요하다고 하겠다. 그러므로 전인적인 제자훈련을 통하여 바른 영성의 소유자가 되도록 돕는 것이 청지기 훈련학교라고 생각한다.

Ⅲ. 전인(The whole person)

건강은 인간의 전인적 구성요소들, 즉 사람들과 자연환경, 사회, 경제, 정치적 그리고 하나님과의 관계가 질서 가운데 조화를 이루어 평안과 화해를 이룬 상태를 말한다. 이것은 구원 받은 사람이 모든 관계에서 그리스도의 충만함(엡4:13)이 넘치는 총체적인 건강(Holistic Health)을 말한다.

전인적 측면에서 볼 때 인간은 모든 면에서 건강해야 한다. 신체의 모든 기관이 서로 조화를 이루어 완전하게 기능을 발휘하는 상태인 육체적인 건강과 지, 정, 의가 통합되고 조화를 이루어 평화를 이룬 상태인 정신적 건강이 있어야하고,[98] 성령으로 거듭나 충만함을 받고 하나님과의 바른 관계유지로 성령의 열매가 인격화한 상태를 이루어 하나님의 뜻을 실현하기 위해 악령과 대결하여 승리하는 상태인 영적 건강이 있어야 한다.[99] 아울러 사회생활에서 오는 여러 가지 상황에서 건강한 관계를 유지하여 발전적인 사회인으로 살아가는 사회적 건강이 조화를 이루어야 한다.

이러한 면에서 볼 때 전인적인 인간은 하나님의 형상을 회복하여 사회에서 하나님의 창조의 조화를 이루어가는 능동적인 삶의 모습을 보여주는 사람이어야 한다. 전인적인 인간상을 회복하기 위해서는 인간이 무엇인가 알 필요가 있다.

1. 인간에 대한 학문적 이해

1) 철학적 인간이해

인간의 역사와 함께 인간에 대한 질문은 계속되어 왔고 인류가 생존하는 날까지 이 문제는 제기되어야 할 물음일 것이다. 우리 인간은 주변에서 일어나는 수많은

98이국헌, *"팀사역을 통한 치유선교 전략"*, (서울: 아세아 연합신학대학원, 1989), 9.

99진용갑, *"전인치유에 관한 연구"*, (서울: 장로회신학대학교 대학원, 1997), 6.

현상이나 사건들에 대하여 질문과 함께 해답을 제시하여 왔다. 질문이 인식의 확장을 위한 기초라면 질문에 대한 해답은 사고의 궁금증을 해소하는 역할을 하였다. 인간은 자신의 외부세례에 대하여 끊임없이 질문을 던짐과 동시에 본질적 자아에 대해서도 동일한 의문과 회의를 가지고 있다.

코레트(Coreth)는 인간 존재에 대하여 다음과 같이 말하고 있다. "인간은 자기 자신을 존재와의 관계에 의해서만 이해할 수 있으며, 끊임없이 존재에로 손을 내뻗을 때만 자기 자신을 이해할 수 있다. 이간은 존재의 전체 안에서의 존재자로서 그의 세계의 모든 내용을 경험한다." 라고 했다.[100] 역사 안에서 이루어진 인간에 대한 물음은 육신과 영혼에 대한 물음과 동일한 것처럼 여겨져 왔다. 양자의 관계는 일률적으로 말할 수 없는 복합성과 다양성이 내포되어 있다. 따라서 인간에 대하여 제기되는 질문도 육신과 영혼의 문제를 어떻게 규정하느냐에 따라서 달라질 수밖에 없다고 하겠다.

인간관에 대한 오늘의 시각에는 고대로부터 전해 오는 그리스적 시각이 그 저변에 깔려 있다. 그리스 철학자 플라톤(Platon, 428~348 B.C)은 인간 안에서 영혼과 육신의 연대성을 보면서도 이들의 본질적 이질성을 주장하는 이원론 자였다. 그에 따르면 영혼(ψυχη)은 육신(σωμα)과는 상반되는 실재이다.[101] 영혼은 사멸하게 되는 육체와는 전혀 다른 세계에 속한다. 영혼만이 가지는 고유한 세계가 있다는 말이다.

플라톤에 의하면 인간의 영혼은 사멸하는 육신에 속하지 않고 영원한 이데아(Idea)의 세계에 속한다. 그는 육신이 영혼을 방해하고 오염시키는 것으로 보고 있으며, 감관이 영혼을 제약시키고 영혼이 진리와 접촉하는 것을 차단한다는 것이다. 플라톤의 사상은 인간을 정신적인 것과 물질적인 것이 철저히 이분화 되어 육체와 영혼 사이에 이원론이 생긴다. 영혼은 귀한 것이고 육신적인 것은 무가치한 것이다.

인간에 대한 이원론적 분리를 극복하려고 한 사람은 아리스토텔레스(Aristoteles, 384~322 B.C)였다. 그에게 있어서 육신과 영혼의 관계는 질료(Matter)와 형상(Form)의 관계이다. 여기서 말하는 질료란 형상에 의해서 움직이고

---

[100]Coreth Emerich, *철학적 인간학*, 진교훈 역, (서울: 종로서적, 1988), 16.

[101]심상태, *신학적 인간학 입문*, (서울: 서광사, 1989), 59.

성장하며 살아있는 질료이다.

아리스토텔레스는 영혼이란 육체를 결정해 주는 형상인 엔텔레키[102]를 형성하는 것이라고 주장한다. 그는 육체를 영혼의 무덤이라고 하면서 육체가 없다면 영혼은 존재할 수도, 자신의 기능을 수행할 수도 없다고 한다. 이러한 주장은 플라톤의 입장으로서는 상상할 수 없는 견해임에 틀림없고, 그만큼 날카롭게 대립한다. 아리스토텔레스의 주장은 육체와 영혼이 함께 하나의 실체를 형성한다는 것이다. 그러므로 그는 지식이나 학식을 영혼이 이전에 알고 있었던 것에 대한 회상의 과정이라고 단정할 수 없었다. 더욱이 플라톤이 개인의 영혼의 불멸성을 주장했던 반면에 아리스토텔레스는 영혼과 육체를 밀접히 관련시키면서 육체가 죽으면 그것을 조직하는 원리인 영혼도 함께 소멸된다고 주장하였다. 그러므로 그에게 있어 정신은 백지 상태로 출발하는 것과 같은 것이었다.

인간의 이성적 영혼은 감각적 영혼과 마찬가지로 가능태에 의해 특징지어진다. 눈은 하나의 빨간 대상을 볼 수 있지만 현실적으로 그 빨간 대상과 직면할 때에만 그것을 볼 수 있다. 이와 마찬가지로 이성적 영혼은 사물의 참된 본성을 이해할 수 있다. 그렇지만 이성은 단지 잠재적으로만 그 본성에 대한 지식을 가지므로 그것은 그것의 결론들로부터 추론되어야 한다. 간단히 말해서 인간의 사유는 하나의 가능태이지 연속적인 현실태는 아니라는 것이다. 왜냐하면 인간의 정신은 지식을 획득할 수 있지만 획득하지 못할 수도 있기 때문이다. 그러므로 인간의 정신은 "현실적으로" 아는 것과 "잠재적으로" 아는 것 사이의 중간자이다. 진리는 인간의 이성에 결코 연속적으로 현현(顯現)되지 않는다.

아리스토텔레스에 의하면 영혼은 육신 없이 자체로서 그 무엇이라 할 수가 없다. 육신과 영혼의 활동 영역을 엄격하게 구분지어 말할 수 없으며, 인간은 영혼을 통해 사유하고 배우며, 사물을 관찰하는 지각 행위는 영혼이나 육신의 한 측면에 제한되지 않고 육신을 통해서 영혼이, 영혼을 통해서 육신이 활동을 수행한다.

아리스토텔레스는 육체와 영혼의 통일성을 찾으려고는 했으나 영혼과 육체의

---

[102]entelechy는 배역의 발생운명을 결정하는 데 목적을 가지고 있는 기능의 자율적 인자. 아리스토텔레스는 실재하는 모든 것은 형상과 질료의 혼합이라고 믿었다. 그는 형상과 질료를 구분했지만 질료 없는 형상이나 형상 없는 질료만을 주장하지 않았다. 형상은 실재이며, 각각의 개체 속에 존재한다. 구체적인 개체를 결성하는 가장 완전한 것을 형상이라고 하는데 그것을 '**엔텔레키**'라고 한다. '엔텔레키'는 사물 자체에 함유된 목적, 또는 사물의 생성을 지배하는 원리를 말한다.

통합적인 기능과 인간의 초월성을 올바르게 보지 못하는 제한점이 있다. 인간의 본질에 대한 철학적 인간이해는 인간에 대한 통합성과 단일성이라는 이분법적인 관점에 서있으나 결국 인간을 종합적으로 보지 못하는 한계를 가지고 있다.

2) 심리학적 인간이해

인간에 대한 과학적 이해의 한 방편인 심리학적 접근 방법은 역사가 깊지 않지만 그 내용이 다양하게 발전 되어왔다.

첫째 프로이드(Sigmund Freud, 1856년 5월 6일 ~ 1939년 9월 2일)의 인간이해에 의하면 인간의 성격의 구성요소는 원본능(id), 자아(ego), 초자아(superego)로 구성되어 있다. 생리적인 구성요소인 이드는 정신적 에너지의 근원이며 본능적인 욕구를 자기고 있다. 자아는 정신적 구성요소로 외부세계 곧 현실과 접촉을 갖는다. 자아는 통제의 기능을 가지고 있으면서 인격구조의 집행자이다. 이에 비하여 초자아는 사회적 구성요소로 도덕적이며, 법적인 면을 내포한다. 초자아는 자아를 관찰하고 자아에게 명령을 내리고 자아를 판단하며 벌로써 자아를 위협하기도 한다.[103]

프로이드 이론의 가장 중심과제였던 무의식은 인간심리의 가장 큰 영역을 차지하는 중요한 부분으로 생각되었다. 의식과 무의식의 구분이 인간분석의 기본 전제이다. 그는 인간을 생물학적 차원으로 환원시켜 병리중심으로 이해했다고 보인다. 또 프로이드는 인간의 본능을 강조하는데 생에 대한 본능은 성적 욕망으로 나타나고, 죽음의 본능은 공격적 본능으로 나타난다고 보았다. 삶의 본능과 죽음의 본능은 쾌락을 지향하는 쪽으로 나아가지만 모든 인간의 목표란 결국 죽음을 향한다고 보았다.

둘째로 칼 로저스(Carl Ransom Rogers, 1902년 1월 8일 ~ 1987년 2월 4일)는 인간을 깊이 신뢰하며 인간의 내면에는 적극적인 선이 있다고 본다. 따라서 인간은 자신이 추구하는 이상적인 자기가 있으며, 이상적 자기의 실현을 위해서 노력하게 된다. '이상적 자기(the ideal self)'란 개인이 소유하고 싶은 최상의 가치를 둔 자기 개념을 말한다. 이상적인 자기를 지향하는 개인은 보다 높은 조화와 기능을 발휘하려는 근본적인 경향성을 가지고 있는 것이다. 로저스는 인간을 긍정적으로 보

[103]김성태, *발달심리학,* (서울: 법문사, 1978), 25.

는 반면에 인간의 죄악이나 인간의 한계성을 올바르게 보지 못하는 제한점이 있다.

셋째로 알버트 엘리스(Albert Ellis)의 인간이해를 살펴보면 엘리스는 인간은 어린 시절의 환경의 희생물로 체념해서는 안된다는 것이다. 왜냐하면 인간에게는 자신의 잠재력을 실현시킬 수 있는 개발되지 않은 막대한 자원을 가지고 있으며 자신의 개인이나 사회의 운명을 바꿀 수 있는 가능성을 가지고 있기 때문이다.[104] 인간은 본래적으로 자신이 원하는 것과 요구하는 것 그리고 삶 속에서 채워지기를 바라는 욕구를 주장하는 경향성이 있다. 엘리스는 인간은 독특한 존재로서 자신의 한계를 이해할 능력을 가지고 있다는 것이다. 또한 한 인간은 비합리적 사고를 최소화하고 합리적 사고를 극대화 하도록 하면 할 수 있다는 것이다.

3) 종교적 인간이해

인간의 불완전성은 영원불멸의 신에 대한 동경으로 이어지게 하여 인간을 종교적 차원에서 탐구하게 해준다. 중국을 비롯한 극동지역의 정신계를 지배해온 유교의 가르침은 인간의 목적을 잠재적인 인간의 본질을 실현한다는 휴머니즘을 포함하고 있을 뿐만 아니라 인간의 이상이 현실 상황을 넘어서 초월적인 존재에 뿌리박고 있다는 점에서 종교적 특성을 가지고 있다. 또 유교는 인간을 도덕적 주체자로서 여러 가지 도덕적 덕을 실천하여 현실을 도덕 천지로 만들 수 있는 능력을 가진 존재로 보았다.[105]

한편 불교의 인간관은 실존적이며 현실적이다. 불교에 의하면 인간이 걸어야 하는 생은 고(苦)에 싸여 있다고 한다. 태어남도 괴로움이요, 늙는 것도 괴로움이요, 병든 것과 죽는 것도 괴로움이다. 이렇게 인간을 고통의 존재로 본 불교는 그 원인을 인간의 무명(無明)의 마음 때문이라고 한다. 인간의 탐욕에 젖은 어두운 마음을 집체라고 하는데 이것을 없애기 위해 노력해야 한다는 것이다. 이 집체를 없게 하려면 수양과 도덕적 실천을 통해서 팔정도(八正道)의 생활을 해야 된다. 이 팔정도의 생활을 하게 되면 인생의 괴로움의 바다를 건너게 된다.[106]

---

[104]G. Corey, *상담학개론*, 오성춘 역, (서울: 장로회신학대학출판부, 1990), 242.

[105]김하태, *동서 철학의 만남*, (서울: 종로서적, 1990), 85.

동양의 종교적 인간관은 자력에 기초한 수양을 통한 자아 완성이라는 차원에서는 유교나 불교가 동일한 선상에 있다. 유교의 인간이해가 낙관적이며, 인간에 대하여 깊은 신뢰의 바탕에 기초를 두고 있다면 불교의 인간관은 비관적이고 탈세상적인 경향을 지니고 있다. 그러나 인간에 대한 초월적 절대자와의 관계를 구상하고 있기는 하나 유일하신 하나님과의 관계를 찾지 못하는 인본주의 차원을 넘어서지 못하는 제한점이 있다고 하겠다.

2. 기독교적 인간이해

인간에 대한 기독교적 이해의 틀은 인간 스스로 자기 인식에 이를 수 있다는 기존의 학문적, 종교적 접근과는 구조를 달리 한다. 예수 그리스도를 통하여 하나님의 계시가 인간에게 전달되어진 것처럼 인간에 대한 이해 역시 성육신된 그리스도를 통해서 이해할 수 있다. 따라서 기독교적 인간 이해는 철저히 하나님과의 관련성 안에서 규명 되어야 한다.[107] 그러면 이제 인간에 대한 역사적이며 신학적인 고찰을 하고 개혁주의적인 견해를 살피므로 전인적인 인간관을 위한 올바른 방향을 제시하려고 한다.

1) 역사적 고찰

A. 이원론적 인간이해

교회가 태동된 이후에 유대 문화권을 벗어나면서 교회는 영지주의적 인간관 또는 세계관에 의해서 심각한 도전을 받아야 했다. 영지주의는 정신 위주의 단일적 인간관과 세계관을 표방하면서 헬레니즘 문화권에 상당한 영향력을 행사하고 있었다. 이러한 사상적 조류는 물질적 육신과 세계 창조가 경시 되었다.

이원론적 인간관은 교부시대부터 형성 되어졌다. 오리게네스(Origenes,

106이종성, *신학적 인간학*, (서울: 대한기독교출판사, 1991), 22, 23.

107김균진, *기독교 조직신학*, (서울: 연세대학교출판부, 1988), 21.

185~253)는 이원론적 인간관을 대변하였다. 그는 이성적인 영혼만을 인간의 본질로 보았다. 중세의 아버지로 불리우는 어거스틴(Augustinus, 354~430) 역시 인간을 하나의 통일된 존재(a whole)로 보지 못했다.[108] 그는 이성적 영혼이 육에 속에 "거주한다" 고 말한다. 실제로 그는 영원히 영역과 물질적인 영역의 분리를 믿었다. 영혼의 고향은 영원한 것이고 육체의 고향은 시간적(temporal)인 곳이다.[109] 라고까지 설파했다.

13세기에 이르러 토마스 아퀴나스는 비록 자연을 긍정하기는 했으나 여전히 이원론적인 세계관의 틀 안에 갇혀 있었다. 아퀴나스에 의하면 인간은 육체와 연합된 이성적 영혼으로 창조 되었다는 것이다.

아퀴나스와 어거스틴의 이원론은 서로 다른 것이긴 하지만 그래도 그것들은 이원론이라는 점에는 다름이 없다. 중세 후기까지 계속된 이 이원론의 역사가 바로 우리의 유산처럼 된 것이다. 이원론은 우리의 인간관을 왜곡시키고 하나님에 대한 순종의 생활을 방해한다. 이원론의 가장 비참한 효과는 그리스도인들로 하여금 필연적으로 이중적인 충성을 가지게 한다.[110]

B. 전인적 인간이해

전인적 인간이란 육체와 영혼의 통합적인 존재로서 하나님과의 관계뿐만 아니라 인간 상호간의 관계, 인간의 삶의 장을 마련해 주는 자연과의 관계, 그리고 인간이 관계 속에서 창출해낸 사회조직과의 관계를 어떻게 유기적으로 조합하며, 창조적으로 성장을 이루어 가는가 하는 물음에 부합한 상태를 말한다.

이와 같은 이해는 종교개혁시대에 비로소 이루어 졌다. 종교개혁자 마르틴 루터(Martin Luther)의 인간론은 몸과 영의 관계를 보다 전인적으로 이해하였다. 루터는 플라톤적 이원론이나 로마적 덕과 악덕의 이원론적 인간분열이 아니라 인간이 전인적으로 육적으로도 될 수 있고, 전인적으로 영적으로도 될 수도 있다고 하는 전인적

[108]J. Richard Middleton & Brian J. Walsh, *세상변혁을 위한 그리스도인의 비전,* 황영철 역, (서울: I.V.P., 1987), 137.

[109]Ibid., 136.

[110]Ibid., 140.

인간이해를 지향 하였다.[111]

존 칼뱅(John Calvin)은 루터와 비슷하다고 할 수 있다. 그러나 칼뱅은 루터의 신학을 발전 시켰다. 칼뱅은 루터와 마찬가지로 인간의 전적 타락설을 주장하였다. 인간은 전적으로 부패하여져서 어떠한 선도 행할 수 없으며 그러기 때문에 자신의 회복을 위해 최소한의 전진도 할 수 없으며 하나님의 전적 은혜에 의존하여야 한다는 사실로 귀결된다.[112] 이같이 종교개혁자들의 인간관은 하나님과의 관계성 속에서 이해했다는 데에 그 특징을 찾을 수 있다고 하겠다.

2) 신학적 고찰

성경에 나타난 인간존재는 분리된 복합적인 존재라기보다는 단일 존재로 파악되고 있다. 인간에 대한 진술이 하나의 신체적이고 감관적인 일차적인 기본 의미를 지나고 있으면서 동시에 영혼적인, 정신적인 그리고 인격적인 실재들을 지칭하고 있다.[113]

구약에서 인간을 가르치는 중심 단어는 히브리어 "네페쉬"(nephesch)이다. 대개 영혼으로 번역되는 이 말은 신체 기관의 일부인 '목구멍', '식도'를 의미한다. 이 말은 육신과 분리되어 독립적으로 존재하는 영혼을 지시 한다기보다는 살아있는 인간존재를 의미한다. 그리고 구약성경에서 인간을 지칭하는 단어로써 "바사르"(basar)가 있다. 이 말은 인간존재를 지칭하는 말이다. 구약속에 나타난 인간적 속성을 표현하는 말들은 모두 하나님과의 관계적 존재로서 인간을 말하고 있다. 히브리적 사고에 있어서 몸이란 전인을 말한다. 구약적인 관점에서 인간을 영혼과 육신으로 분리하여 파악하는 입장은 전혀 생소한 것이다.

한편 신약에 표현되어 있는 인간관도 구약과 큰 차이가 없다. 그래서 신약성경도 원칙적으로 이원론이 아니라 일원론적인 인간관을 표방하고 있다. 그럼에도 불구하고 육신과 영혼의 구별 내지는 차이가 드러나고 있다. 특히 바울에게서 이원론적인

---

[111]Gustaf Wingren, *루터의 소명론*, 맹용길 역, (서울: 컨콜디아사, 1975), 167-176.

[112]Louis Berkhof, *기독교 교리사*, 신복윤 역, (서울: 성광문화사, 1984), 170-173.

[113]Anthony A. Hoekema, *개혁주의 인간론*, 류호준 역, (서울: 기독교문서선교회, 1990), 359.

사고가 발견되기도 한다. 그러나 바울에게 있어서 육은 인간이 가지고 있는 저질적이고 물질적인 한 부분을 말하는 것이 아니라 죄 가운데서 하나님의 의지를 거역하는 존재로서의 인간을 뜻하고 있다.

신약성경에 나타나는 살 혹은 육을 나타내는 단어는 사르크스(σαρξ, sarx)인데 이것은 몸 자체를 나타내기 보다는 육체성에 얽매여 헤어나지 못하는 부패한 인간 본성을 지칭하고 있다. 이에 대하여 육신을 뜻하는 소마(σωμα)는 육신적으로 살아 있는 몸을 뜻한다. "소마"로서 인간은 자기 자신에 대하여 하나님과 어떤 관계를 가지고 있는 존재이며, 그것은 선할 수 있는 가능성도, 악할 수 있는 가능성도 다 가능한 하나님과의 관계를 가질 수 있다.

신약성경에서 또 영혼(ψυχη)이라는 단어가 발견된다. 영혼은 개인의 자연적 생명 또는 영원한 생명이 포함된 생명 일반을 뜻한다. 구약의 "루아흐"처럼 신약에 등장하는 프뉴마(πνευμα)는 천상의 세계에서 계속 존재하는 생명의 영을 뜻한다. 프뉴마는 인간의 초월적이고 초의식적인 인격의 중심으로, 본질적으로 하나님과 연관되어 있고 하나님의 작용을 수용할 수 있는 요체다.

신약성경에서 말하는 인간의 영과 육의 문제는 결국 인간의 인격적 본질들의 상이한 측면들을 말하고 있을 뿐 분리된 개별적인 구성 요소들을 말하고 있지 않다는 점이다. 하나이면서 전체적인 인간을 말하고 있다.[114] 성경에 나타난 인간의 영과 육은 서로 구분되고는 있으나 결코 분리되어 생각되지 않으며 영과 육의 서로 하나를 이루고 있는 전체 내지 통일체를 이루고 있는 것이다.

3) 개혁주의적 인간이해

개혁주의 인간론에서 중요한 요소 중의 하나는 인간을 단일체, 즉 전인으로 보아야 한다는 것이다. 또 개혁주의적인 인간이해에 있어서는 결코 인간의 육체를 필요악의 원천으로 평가절하 하지 않으며 도리어 육체를 하나님 섬기는 일에 사용되어야 하는, 하나님의 선한 창조의 국면으로 이해한다. 그러므로 인간은 단일체로 이해되어야 한다. 인간은 육체적인 측면과 정신적인 혹은 영적인 측면을 갖고 있으되 우리는

[114]심상태, Ibid., 68.

이 둘을 분리해서는 안 된다. 인간은 육체를 갖는 영혼 혹은 "영혼을 갖는" 육체로 이해되어야 한다. 인간은 상이한 "부분들"의 복합체로서가 아니라 인간의 전체성에 비추어 이해되어야 하며 이것이 구약과 신약의 분명한 가르침이며 개혁주의적인 견해이다.[115]

3. 전인치유의 이해

1) 치유의 의미

치유(healing)는 사람의 삶 속에서 물론 기독교인의 신앙생활에서도 아주 중요한 역할을 한다. 존 터너(John Turner)에 의하면 치유는 인간의 정신적 자아와 감정적 자아 뿐 아니라 육체는 물론 영적인 본질도 포함된다고 하였다. 그리고 치유는 인간의 모든 부분이 다른 부분과 또 주위 환경과 조화를 이루면서 완전하게 성공적으로 기능하는 것이라고 본다.[116] 건강(health), 완전(whole), 거룩한(holy), 건강한(hale)과 같은 단어들이 모두 '완전한' (complete)이라는 뜻의 고의인 'hal'에서 유래되었다는 것을 주목해 보면 매우 흥미가 있는 일이다. 치유한다는 것은 완전하게 만든다는 것이다. 튜니어(Paul Tournier)는 치유는 몸, 정신, 영혼의 합일로서 이루어지며 치유와 구원은 연합된 상태라고 하였다.[117]

치유라 함은 병든 사람을 치료하거나 건강을 회복시킨다는 것을 의미하면서 언제나 육체적인 동시에 영적치유를 의미하였다.[118] 힐트너(Seward Hiltner)는 치료의 의미를 "그 육체의 방향이나 그 스케줄에 있어서 손상을 입었던 것을 기능적인 완전성으로 다시 회복하는 것이다."라고 하였다.[119] "치유는 단순히 병들기 이전 상태로의 회복만이 아니라, 전인적 그리고 그가 처한 환경 전체적인 회복과 치유를 통

[115]류호준역, *개혁주의 인간론*, 359.

[116]John Turner, *치유하는 교회*, 김선도 역, (서울: 도서출판 광림, 1986), 78.

[117]Paul Tournier, *성서와 의학*, 마경일 역, (서울: 전망사, 1978), 219

[118]정인찬, *성서대백과사전*, (서울: 기독지혜사,1987), 567.

[119]Seward Hiltner, *목회신론*, 민경배 역, (서울: 기독교서회, 1979), 119.

해 삶의 모든 영역에서 성장할 가능성을 해 나갈 수 있는 정상적인 상태로의 회복을 의미하며,"[120] 단순히 육체에 질병의 회복단계로 끝나버린 것이 아니고 질병 이후의 지속적인 삶의 자세에 까지 연결시켜 하나님께 헌신하는 삶을 사는 것이다. 창1:31의 창조사역에 근거한 육체와 정신과 영혼의 전인적이고 전체 환경적, 사회적 질서회복과 상징적인 의미로 사용되었으며, 치유는 무질서하고 통합되지 못하고 소외되고 타락된 비정상적인 상태로부터 정상적인 상태로 회복하는 과정이며, 창조 당시의 전인적이고 전환경적인 회복이다. 또한 치유는 신체적, 정신적, 영적 또는 사회적 질병으로부터의 회복이며, 창조 당시 사회적 질서와 규율에로의 회복이다. 그러므로 치유는 인간구원과 사회구원으로 정의 될 수 있다.[121] 치유는 결함과 침해와 왜곡으로부터 온전히 만드는 데 있으며, 다시 회복시켜 기능적 불완전을 질병의 발생이전보다 더 발전한 단계로 올려놓아야 한다.

치유의 범위는 영적, 정신적, 신체적, 기능적 전체성이 왜곡, 와해, 파손, 손상된 것으로부터 회복하고 성장하는 과정이며, 모든 생성과정이나 제도, 환경, 사회생활 등의 포괄적인 범위로 일괄될 수 있다.

예수님께서 치유하신 사역을 보면 육체의 치유로 그치는 것이 아니라 하나님의 구속에 의한 회복, 마귀의 추방으로 지, 정, 의가 조화된 몸과 영혼을 동시에 치유하여 주셨다. 예를 들면 막2:1-12에서 중풍환자에게 "네 죄사함을 받았느니라." 고 말씀하시고 나서 "일어나 네 침상을 가지고 집으로 가라." 고 첨가하여 말씀 하셨다. 그리고 요5:1-14에 보면 베데스다 못가에 38년 된 병자를 고치시면서 "보라 네가 나았으니 더 심한 것이 생기지 않도록 다시는 죄를 범하지 말라." 고 하셨다. 여기서 예수님께서는 육체의 질병과 영적 질병의 연관성을 보셨고 육체만 고치신 것이 아니라 양쪽 모두인 영, 육의 치유를 하신 것이다. 브롬 할트는 허다한 질병의 원인은 죄를 용서받지 못한데서 기인한다고 하면서 죄와 질병의 연관성을 찾으려고 하였다.[122]

인간은 영적인 삶이 내재하고 있으며 영적인 삶이 손상과 타락을 하므로 여러 질병이 생기게 되고 이와 같은 영적인 질병은 육신적인 질병으로 이어질 뿐 아니라

---

[120]박형렬, *통전적 치유목회학*, (서울: 도서출판 치유, 1994), 119, 120.

[121]이명수, *치유선교론*, (서울: 세광출판사, 1981), 18.

[122]Eduard Thurneysen, *목회신론,* 박근원 역, (서울: 성서교재간행사, 1979), 74.

모든 질병의 징조가 되는 것이다. 인간의 궁극적인 치료는 정신적인 치료만으로는 불가능하고 영혼과 육이 합일된 인간 실존전체를 사죄의 기능 밑에서 용서받고 치유받아야 한다.

폴 틸리히는 "구원은 근본적으로 그리고 원칙적으로 치료이다. 다시 말하면 파괴되고 와해되어진 것을 성하게 만들어 주는 것이다." 라고 말했다.[123] 그는 질병자체보다는 질병으로 인하여 일어나는 환자내부의 내적인 책임과 환자와 관련된 다른 사람들과의 관계에서 일어나는 사회적인 문제 그리고 질병으로 인하여 발생되는 환자의 영적인 필요에 초점을 맞추고 있다. 그래서 육체적 고통과 정신적인 질병에서의 치료와 영적인 죄악에서의 구원이다.

그리고 공동체에서 발생되는 문제점들은 구별하여야 한다. 우리는 전인적인 구성요소 중에서 어느 한 부분이 상해를 입으면 그 부분은 물론 전인적인 와해와 위기를 맞게 되므로 진정한 의미에서의 치유는 영적, 정신적, 즉 전인적 구원과 회복을 의미한다. 치유는 생의 위기나 전기에서 시험을 이기게 하고, 귀신을 쫓아내며, 도덕적인 결함을 고치며, 본성적 또는 후천적 모든 결함과 와해를 회복시키며 완전하게 유지하고 인도하는 것은 물론 영적인 결함까지도 치유하는 모든 것을 의미한다.

2) 치유의 능력

모든 치유의 능력은 하나님께로부터 온다. 의약품, 의사들, 심리치료사들, 휴식환경이 모든 병든 육체를 완전하게 치유할 수 없다. 폰 라드는 구약의 하나님을 치료하시는 하나님으로 즉 하나님만이 치료할 수 있고(왕하5:2), 그만이 꿰맬 수 있으며(욥5:18), 그가 고치시며(시6:3, 렘17:4), 그를 신뢰해야만 모든 처방들이 효력을 발생한다고(왕하20:1-7) 보았다.[124] 본 훼퍼는 인간을 신과의 관계에 있을 때에만 참다운 인간상이 나타난다고 하였다. [125] 인간들은 질병의 문제를 해결하기 위하여 인본적인 관점에서 가능한 모든 치료방법을 동원하지만 치유의 능력은 인간을 창조

---

[123]Paul Tillich, *Systematic Theology,* Vol. 3, (Chicago: University of Chicago Press, 1967), 275-285.

[124]Gerhard von Rad, *구약성서 신학I,* 허 혁 역, (왜관: 분도출판사, 1979), 145.

[125]이종상, *신학적 인간학,* (서울: 기독교출판사, 1979), 145.

하시고 이 땅에 보내신 하나님께로부터 오는 것이기 때문에 그분께 의존하지 않고는 근본적으로 불가능한 것이다.

그러므로 투니어(Paul Tournier)는 인간의 근본적인 치유방법은 하나님의 임재를 통한 하나님과 인간의 만남이며, 이 만남은 예수그리스도를 통해 가능하다고 말한다. 그는 예수 그리스도를 통하여 인간들이 하나님의 임재를 느끼게 되며 그 분께 자신을 완전히 맡김으로서 인간은 궁극적인 삶의 자세를 갖게 되고 자존심이나 독립심이 포기되며, 영적체험을 통한 놀라운 평화 속에서 건강한 생활을 하게 된다는 것이다.[126]

3) 치유의 이론적인 근거

A. 신학적인 근거

치유는 초대교회와 사도 그리고 교부와 신학자들에게 있어 신학의 일부 주제가 되었다. 그들은 교회내의 치유를 인정하고 신학 속에 치유를 포함시켰다.[127] 현대신학은 치유에 대한 성경적이고 체계적인 이론체계를 세우는 작업을 통하여 바른 치유사역이 이루어 질 수 있다는 것이다. 성부 하나님은 질병과 약함이 없으신 건강하신 분이다. 그래서 진정한 구원과 치유는 오직 하나님께로만 온다.

구약의 히브리인들은 건강을 하나님의 선물로 생각했다. 하나님은 병을 주시지 않을뿐더러 죄와 질병 가운데 있을 때 구원하시고 치료하시며 하나님의 이름과 속성 그리고 사역 중에서 치유의 신학적인 근거를 발견할 수 있다. 여호와의 이름에서 치유적인 특성을 알아보면 다음과 같다.

여호와 삼마(겔48:35)는 '주께서 거기 계신다', '주께서 임재하셨다' 의 뜻이다. 친히 병든 자에게 오셔서 고치시고 돌보시는 하나님은 병상 거기에도 계시고, 약하고 소외된 자, 죄책감으로 하나님과 분리된 자에게도 찾아오셔서 함께 계신다. 사람들은 아픈 자를 방문할 때 잠시 기도하고 가지만 하나님은 계속 거기 계셔서 질

---

[126]Paul Tournier, *성서와 의학*, 122.

[127]M. T. Kelsey, *치유와 기독교*, 배상길 역, (서울: 대한기독교출판사, 1986), 52.

병과 그 세력으로부터 구원해 주신다.[128]

여호와 살롬(삿6:24)은 '하나님은 평강이시다' 의 뜻으로 오직 평강이신 하나님이 죄와 질병을 추방하고 치유하실 때 우리는 비로소 평강 속에서 살아가게 된다. 그래서 평강이신 하나님과 기쁨의 교제를 체험할 때 그것은 우리의 영적인 힘이 된다(느8:19).

여호와 이레(창22:13-14)는 인생들을 향해 늘 예비하시는 하나님의 사랑을 보여준다. 하나님의 말씀에 순종하며 하나님을 의지하고 구하는 자에게 예비한 자비와 사죄 은총과 치유은사까지 허락하신다는 것이다. 예수 그리스도는 하나님께서 우리에게 미리 예언하시고 예비하신 가장 큰 선물이다.

여호와 닛시(출17:15)는 '주는 나의 깃발' 이라는 뜻으로 하나님은 자기를 의지하는 백성으로 모든 싸움에서 승리케 하시며 죄와 질병과 죽음으로 어둠의 세력이 우리를 공격해 올 때 우리 대신 싸우시는 분은 하나님이시다 라는 것이다. 사탄은 영혼과 육신의 질병과 환난으로 공격해 오지만 우리는 승리케 하시는 하나님을 의뢰함으로 모든 죄와 질병, 재난에서 승리하게 된다는 것이다.

여호와 라아(시23편)는 '주님은 나의 목자시라' 는 뜻으로 목자는 양을 사나운 짐승으로부터 보호하며 병들었을 때, 다쳤을 때, 치료해 주신다는 것이다. 우리의 치료자이시며 간호사이며 선한 목자장 되시는 하나님은 성령의 기름을 우리 환부에 바르사 나쁜 질병의 생명을 죽이신다. 그래서 건강은 성령의 충만한 지배를 받는 것이며 성령이 떠나면 더 이상 하나님의 보호의 손길을 받을 수 없게 된다.

여호와 라파(출15:26)는 '나는 너희의 의사이신 주 또는 너는 너희의 치료하시는 주' 라는 뜻으로 하나님은 치료자이심을 선포하시고 직접 또는 사람을 통해 간접적으로 치유하시는 하나님을 만날 수 있게 된다. 그래서 질병 가운데 있는 자는 여호와 라파를 부르며 하나님의 치유를 간구하는 것이다.

여호와 치드케누(렘23:6)는 '주는 우리의 의' 라는 뜻으로 영혼과 육이 죄와 질병의 저주아래 있을 때 죄악을 회개하고 주님의 의롭다하심을 믿고 간구하면 사죄의 은총과 치유의 은혜를 베푸시고 의롭게 하신다는 것이다. 거의 질병은 우리가 진심으로 회개하고 주 이름으로 기도하면 치유가 일어난다. "내 이름으로 무엇이든지

[128]권택조, *당신도 건강하게 살 수 있다,* (서울: 신망애출판사, 1988), 63-66.

내게 구하면 내가 시행하리라” (요14:14)고 주님은 말씀하셨기에 믿음으로 구하는 자세는 병을 이기고 고치는 길이다.

다음은 하나님의 속성 속에 나타난 치유로 하나님의 사랑은 모든 치유와 건강의 근본적인 동기이며 에너지이다. 사랑은 치유약이 되어 우리 몸속에 생명이 흐르게 하므로 모든 병과 죄악에서 구원하시고 치유하시는 핵심이 된다. 하나님은 사랑 자체이시며 생명 자체이시다. 그래서 하나님과 연합이 되어 늘 예배하는 사람은 넘치는 생명력으로 죄와 질병이 틈타지 못하고 악령이 넘어뜨리지 못한다는 것이다. 예수님의 치유 동기도 결국 ‘민망히 여기시며, 불쌍히 여기심’ (마9:36)이었다.

사랑이신 하나님의 기쁨과 즐거움이 우리 안에 넘쳐날 때 영적, 내적치유가 일어나고 육적치유까지 일어나게 된다. 하나님은 전지하셔서 인간의 인체구조를 가장 잘 아심으로 우리의 질병상태를 가장 바르게 진단하시고 정확하게 치유하실 수 있다. 또한 전능하신 하나님은 불가능이 없으신 분이므로 모든 질병을 온전히 치유하실 수 있으며 질병의 고통 가운데 있는 사람을 어디서든 하나님의 치유의 은총을 받을 수 있다. 전지하신 하나님은 시간과 공간의 제한을 받지 않으시기 때문이다. 또한 하나님의 온전하심은 생명력이 있어서 영, 육이 불완전한 우리에게 오셔서 치유의 기적을 일으키신다는 것이다. 치유란 불완전한 인간이 완전하신 하나님의 능력을 덧입는 것이다.[129]

끝으로 하나님의 사역에서 나타난 치유로 하나님께서는 지금도 치유사역을 통해 작정하신 것을 이루어 가시며(엡3:9-13), 창조주 하나님은 구속의 손길로 우리 영혼의 구원과 육신의 치유를 통해 늘 새롭게 재창조 하시고 계신다. 이런 하나님의 섭리는 창조된 피조물을 보존, 생성, 또는 다스리시고 진행시키거나 가르치시며, 그의 작정된 목적으로 지도하신다.[130] 하나님의 보존섭리가 잠깐 쉰다면 우리 인간은 죽음과 파괴 속에 빠지게 된다. 치유는 이 창조된 사람을 건강하게 보존하시는 하나님의 일하심이다(마10:29-30).

이사야는 사53:1-3에서 치료하시는 예수님을 예언하며 선포하고 있다. 또한 이사야61:1-3에서 구체적인 치유사역의 내용을 예언했는데 이것 역시 주님께서 친

---

[129]권택조, Ibid., 67.

[130]Ibid., 68.

히 확인하시며 공생애기간 동안에 성취하셨다. 주님의 사역을 살펴보면 천국복음의 전파와 가르침은 치유사역으로 재확인 된다. 이것은 예언을 성취하시려는 주님의 순종의지를 보여준다. 실제로 예수님이 하나님의 뜻과 섭리에 순종하셨음을 사복음서와 신약 곳곳에서 증명하고 있다(마11:4-5, 행10:38). 사복음서의 20%, 누가복음의 경우 33%가 치유사역의 기록이다.[131]

특히 예수님의 치유는 메시야 임재의 특성이며 신호였다. 예수님은 십자가를 통해 치유사역을 더욱 완전하게 열어놓으셨다. 부활은 하나님의 완전하고 궁극적인 치유이다. 주님은 부활사역을 통해서 완전한 치유와 건강의 문을 활짝 열어놓으셨다(고전15:35-37). 부활의 힘은 곧 우리의 치유력이다. 부조화와 조직체의 부적응 상태에 있는 병든 인간이 부활의 주님을 영접하면 부활의 씨앗을 소유하는 것이다. 이 부활의 씨가 치유의 근원이 되어 죽음의 씨앗을 죽인다. 우리의 전 존재를 완전하게 치유하는 것은 오직 부활이다. 결국 주님의 치유사역은 십자가와 부활의 죽음을 나타내는 거룩한 수단이며, 모든 기독교 치유의 근거가 된다는 것이다.

예수님의 치유의 특징은 주권적이며, 즉각적이고(마9:22, 15:28, 17:18), 전인적이다. 주도적인 사랑의 힘은 절대적인 힘을 발휘하시어 치유의 역사를 이루신다.[132] 주님은 상처난 육체와 영혼, 깨어진 삶, 가정, 사회, 세계를 향한 메시지와 사랑의 권능(요11:5, 눅10:38-42)을 가지고 가시는 곳마다 병자들을 치유하셨다. 예수님은 비지시적인 카운슬링을 통해 예리한 통찰력과 치료적 분석으로 치유를 하시기도 하지만 선포된 말씀과 안수를 통해서 치유사역을 하시기도 하고, 상처를 만짐으로, 침과 진흙, 기름을 바르시는 등 육체적인 행동을 통한 성례전적인 치유를 하시기도 하셨다.[133]

그리스도의 영이시며, 하나님의 영이신 성령은 하나님의 치유와 구원의 능력을 개개인에게 적용시키고 역사를 일으키신다. 성령은 생명을 수여하고 병자를 치유하는 창조의 힘을 가지고 있어 육체에 들어가면 죽음과 질병의 세력을 몰아내고 생명

---

[131]축복해요, 치유이야기/구약에 타나난 치유, http://cafe.daum.net/ym6807/7VRO/40, (accessed April 10, 2009)

[132]박홍규, *"H. J. Clinebell의 성장상담이 치유목회에 미치는 영향"*, (서울: 아세아연합신학원석사학위논문, 1992), 19.

[133]John Turner, *치유하는 교회*, 김선도 역, (서울: 도서출판 광림, 1986), 112.

력을 불어넣는다(겔37:10). 인간은 신령한 생활과 정서적인 생활, 그리고 육적인 생활을 축복으로 받아 모든 행동이 주체로(신4:40, 시42:2) 살 수 있었고, 우주를 지배하고 다스릴 수 있었다(창1:26-28). 그러나 인간의 전적인 타락으로 생명의 원조인 하나님과 단절되어 더러워진 성품을 소유하게 되어 수치, 타락, 불순종으로 도덕성을 파괴하게 되었다. 죄의 결과로 죽음과 모든 신체의 질병이 오게 되었다. 인간의 죽어가는 몸은 하나님이 주시는 생명에 의한 치유력으로 회복되며, 죽은 영혼은 생명의 성령의 능력으로 회복되어야 한다(롬8:12).

그러므로 인간은 하나님에 의해 치유 받고 사랑받아야 하는 존재임이 신학적으로 증명이 된다. 예수님은 인간의 영혼과 몸을 치료하여 구원하기 위해 성육신하셨으므로 복음전도 후에는 꼭 치유를 하셨다. 그러므로 치유는 복음 선포의 한 부분이다.[134]

B. 성경적인 근거

가. 구약성경에서의 치유

구약성경에 나타나는 최초의 치유는 범죄한 아담과 하와가 무화과 나뭇잎으로 몸을 가리고 있을 때 하나님께서 가죽옷을 지어 입히신 사건이라 할 수 있다. 그들은 범죄함으로 말미암아 모든 삶의 영역들-육체적, 심리적, 정서적, 지적, 사회적, 영적 영역 등-이 죄의 영향력 아래 있게 되었다. 이는 하나님께서 원래 의도하셨던 창조의 목적에서 벗어나게 되었고, 인간에게 부여된 하나님의 형상은 여지없이 깨어진 상태에 놓여 있다. 하나님과의 관계는 단절 되었으며, 결국 인간은 지속적인 치유를 받아야 할 대상으로 살아가게 된 것이다. 한편으로 하나님께서는 자기를 배신한 인간을 찾으시고 그로 하여금 하나님 앞으로 나오게 하고 그들을 위하여 가죽옷을 지어 입히신 사실(창3:21)에서 하나님에 대한 사랑의 모습을 찾아 볼 수 있다. 인간이 되로 말미암아 단절 되었던 관계를 하나님이 다시 찾으심으로 해결하는 것이다. 이것은 영적인 죽음 또는 질병까지 확대해서 볼 수 있는데 하나님이 직접 이 관계를 해결하신

---

[134]Ibid., 11.

다. 이것이 성서의 최초의 치유이며, 치유자는 하나님이시라는 것을 알 수 있다(창 2:3).

또한 하나님은 인간의 기도를 들으셔서 질병을 치유하신다. 아브라함이 하나님께 기도하여 하나님이 아비멜렉과 그 아내와 여종을 치료하셔서 생산케 하셨고(창 20:17), 모세를 원망하던 미리암이 문둥병이 발병하여 7일간 격리된 후 모세의 기도로 치유되었다(민12:9-16). 이스라엘 자손의 온 회중이 원망으로 인하여 염병이 시작될 때에 아론이 기도함으로 염병이 그쳤고(민16:41-50), 이스라엘 백성이 하나님과 모세를 원망하다가 불뱀에게 물려죽고 병들어 고통을 당하게 되자 모세가 기도하매 놋뱀을 보는 사람은 다 치유된 일도 있었다(민21:4-9). 엘리야는 죽은 자를 위하여 기도할 때 살아났다(왕상17:17-24). 히스기야 왕은 병으로 죽게 되었을 때 기도함으로 하나님이 그의 병을 고치시고 생명을 연장시켜 주셨다(왕하20:1-11). 하나님은 기도를 들으신다. 응답은 그 분의 절대주권이다. 구약성서의 치유와 사건들은 하나님의 사랑의 사건이다. 치유의 능력은 하나님에게서 온다. 구약에서의 치유는 하나님의 긍휼과 사랑과 용서하심이 나타나있는 뚜렷한 징표인 것이다.[135]

구약성경의 하나님은 치료하시는 하나님이시다(출15:26). 그 당시는 하나님만이 치료하실 수 있었다. 하나님의 호의를 불신하고 의사의 충고를 받는 것은 불신앙이었다(대하16:12). 병자가 이방신에게 호소할 때 그것은 악에 속한 일이었다(왕하 12:8). 하나님을 신뢰하면 모든 처방들은 효력을 나타내었다(왕하20:1-7). 하나님만이 질병과 치료의 주인공이다. 이것은 성서의 일관된 확신이다.[136]

울프(H. W. Wolff)는 말하기를 구약에서는 자연적인 치료와 기적적인 치료를 근본적으로 구분하지 않았다. 인간의 처방과 응용이 서로 부합하거나, 부합되지 않거나 간에 본질적으로 일관된 사상이 있었다. 즉 환자는 자기 병을 통하여 직접적이든 간접적이든 병과 치료를 주시는 하나님을 만나는 것이다. 하나님이 원하시는 대로 자유롭게 병을 떠나게도 하시고 보내주기도 하신다(욥5:18, 신7:15). 비록 환자 자신이 깨닫지는 못하였다 하더라도 질병과 치료에 관련된 과정은 하나님의 활동과 결코 분리될 수 없었다.[137] 따라서 치유는 하나님께서 직접적이고 초자연적으로 개입하시

[135]성성균, "*척추교정학과 치유선교*", (서울: 아세아연합신학대학원석사학위논문, 1985), 15.

[136]Gerhard von Rad, *구약성서 신학I*, 277, 278.

고, 그로 인해 개인, 혹은 공동체와 하나님간의 관계가 회복이 된다.

구약성경에 나타난 치유의 사례들을 열거해 보면 아래와 같다.

번호	치유의 내용	성경 본문	치유의 수단
1	아비멜렉과 그 아내와 여종을 치유하여 생산케 하심	창20:17	아브라함의 기도
2	손에 문둥병이 사라지고 전과 같이 됨	출4:6-7	하나님의 표적으로 보이심
3	싸움으로 인한 상해에서 회복	출21:18-19	자연적인 치유
4	미리암의 문둥병을 고치심	민12:1	모세의 기도
5	회중들의 염병을 고치심	민16:46-48	아론과 모세의 속죄
6	불뱀에 물린 백성들을 치유하심	민21:6-9	모세의 기도, 장대의 놋뱀 봄
7	독종으로 인한 병과 고통을 낫게하심	삼상6:3	금독종, 금쥐의 형상 만들어 속건제 드림
8	사울의 악신을 떠나게 함	삼상16:23	다윗의 수금
9	여로보암의 마른 손을 성하게 함	왕상13:4-6	하나님의 사람이 은혜를 구함
10	여인의 아들을 살리심	왕상17:17-24	아이의 몸위에서 세 번 엎드림, 엘리야의 기도
11	물을 고치심	왕하2:19-22	소금을 물에 던짐
12	수넴여인을 잉태케 함	왕하4:8-37	엘리사의 예언
13	나아만의 문둥병을 고치심	왕하5:14	요단강에서 일곱 번 씻음
14	시체가 회생함	왕하13:21	엘리사의 뼈에 닿음
15	히스기야가 낳고 생명을 연장받음	왕하20:1-11	히스기야의 기도
16	백성을 고치심	대하30:20	히스기야의 기도
17	질병을 고치심	시30:2	하나님께 기도(부르짖음)
18	질병을 고치심	시32:3-5	자복, 회개
19	고통에서 구원하심	시107:19-20	부르짖음, 말씀
20	나음을 입음	사53:5	어린양의 죽으심

구약성경에 나오는 치유의 사건들은 한마디로 하나님의 사랑의 사건이라고 할 수 있다. 치유는 하나님으로부터 오는 것으로 그것은 불순종하고 죄를 범한 인간들을 향한 하나님의 긍휼과 사랑, 그리고 용서하심이 나타나는 징표였다.

나. 신약성경에서의 치유

신약성경에서 예수님의 3년간의 공생애는 설교와 가르침, 그리고 치유 사역이

[137] Hans W. Wolff, Ibid., 255-266.

었으며, 이는 예수님의 공생애 3대 사역이다. 현대 의학으로도 치료하기 힘든 난치, 혹은 불치병, 만성병을 고쳐주셨다. 예수님은 병든 자들을 지극히 사랑하셨고 그들의 전인적인 치유와 회복, 그리고 구원을 위한 사역을 하셨다.

사복음서의 총절수 3781절 가운데 12%에 해당하는 368절이 예수님의 치료인 신유에 대한 구절로서 26회의 개인 치료와 15회의 집단치료인 신유역사를 기록해 놓고 있다. 이렇게 41회에 걸친 예수님의 신유역사는 마태복음에 25회, 마가복음에 18회, 누가복음에 24회, 요한복음에 5회씩 나타나고 있다.

공생에 기간에 수많은 병자를 치유해 주신 예수님의 치유 방법은 초월적이고 영적인 것이었다. 또한 예수님의 치유 방법을 요약하면, 축귀술(exocism), 말씀(Word), 안수(touch), 기도(pray), 환자 자신과 친척들의 믿음(faith) 등으로 이들은 현대의학에서 말하는 Psychotherapy, Logotherapy, Faith healing, Love therapy 및 Divine Healing에 해당된다고 말할 수 있다. 그러므로 예수님의 많은 치유사역을 통하여 그는 구약의 하나님이 예표한대로 대의사로서 영혼을 구원하시고, 그 표적으로 육신의 질병까지도 치료해 주시는 분이심을 알 수 있다. 그는 어떠한 질병이라도 치료하시듯 어떤 죄인이라도 구원하시고 또 그의 치료가 완전하듯 그의 구원 또한 완전함을 나타내 보여 주셨다.[138] 결국 예수님의 모든 치유는 영혼의 구원이 온전히 이루어져 하나님과의 관계가 회복된 자에게 하나님께서 베푸시는 은혜에 초점을 맞춰 이해해야 할 것이다.

복음서에 나타난 예수님의 공생애 치유사역을 나열하면 다음과 같다.

번호	치유의 내용	마태복음	마가복음	누가복음	요한복음
1	회당에서 더러운 귀신을 쫓아내심		1:23-25	4:33-35	
2	베드로의 장모를 고치심	8:14-15	1:30-31	4:38-39	
3	병든 자들의 무리를 고치심	8:16-17	1:32-34	4:40-41	
4	귀신들을 내어 쫓으심		1:39		
5	문둥병자를 깨끗케 하심	8:2-4	1:40-42	5:12-13	
6	중풍병자를 고치심	9:2-7	2:3-5	5:17-25	
7	손 마른 자를 고치심	12:9-13	3:1-5	6:6-10	
8	병든 무리를 고치심	12:15-16	3:10-11		
9	거라사지방 귀신들린 자를 고치심	8:28-32	5:1-13	8:26-33	

[138]축복해요, 치유이야기/신약에 나타난 치유, 1.

10	야이로의 딸을 살리심	9:23-25	5:35-43	8:49-56	
11	혈루증 여인을 고치심	9:20-22	5:25-34	8:43-48	
12	소수의 병자들을 고치심	13:58	6:5-6		
13	병든 자들의 무리를 고치심	14:34-36	6:55-56		
14	수로보니게 여인의 딸을 고치심	15:22-28	7:24-30		
15	귀먹고 어눌한 자를 고치심		7:32-35		
16	베데스다의 소경을 고치심		8:22-26		
17	귀신들린 아이를 고치심	17:14-18	9:14-27	9:38-43	
18	소경 바디매오를 고치심	20:30-34	10:46-52	18:35-43	
19	백부장의 종을 고치심	8:5-13		7:2-10	
20	두 소경을 고치심	9:27-30			
21	벙어리 귀신을 쫓아내심	9:32-33			
22	눈멀고 벙어리 귀신들린 자 고침	12:22		11:14	
23	병든 자들의 무리를 고치심	4:23		6:17-19	
24	병든 자들의 무리를 고치심	9:23			
25	병든 자들의 무리를 고치심	11:4-5		7:21	
26	병든 자들의 무리를 고치심	14:14		9:11	6:2
27	병든 자들의 큰 무리를 고치심	15:30			
28	병든 자들의 큰 무리를 고치심	19:2			
29	성전에서 소경과 저는 자들 고침	21:14			
30	나인성 과부의 아들 살리심			7:11-15	
31	막달라 마리아와 여인을 낫게 함			8:2	
32	귀신들린 여인을 고치심			13:10-13	
33	수종걸린 자를 고치심			14:1-4	
34	열문둥이를 고치심			17:11-19	
35	말고의 귀를 회복시킴			22:49-51	
36	병든 자들의 무리를 고치심			5:15	
37	귀신을 쫓아내고 병을 고치심			13:32	
38	왕의 신하의 아들 고치심				4:46-53
39	베데스다 못에서 38년된 환자고침				5:2-9
40	날 때부터 소경된 자를 고치심				9:1-7
41	죽은 나사로를 다시 살리심				11:1-44

C. 역사적인 근거

교회사 속에서 치유의 사역의 흐름은 여러 가지로 나타나고 있다. 초기에는 죄와 연관하여 영적치유가 많이 유행하였지만 후기에 가서는 부정하는 경향이 있는데 이것은 개혁자들의 가톨릭에서 치유의 잘못된 사역을 비난하는데서 비롯되었다고 볼 수 있다.

고대 저스틴 마터(Justin Martyr. A.D 106-165)는 치유를 영적인 은사로 받아들였는데 사도시대 뿐만 아니라 고대 교부에게도 주어진 영역인 은사로 생각했다.[139] 이레니우스(lrenaeus. A.D 136-202)는 주장하기를 많은 사람들이 환자들에게 안수하여 완전히 치유함을 받았다고 하였다.[140] 터툴리안(Turtullian. A.D 155-230)은 그의 저서 'To Scaple' 에서 귀신을 추방하고 치유하는 일들이 평민에게는 물론 수많은 상류층의 사람들에게도 치유의 역사가 일어났다고 증언하고 있다.[141] 터툴리안은 주님의 부활의 능력에서 나오는 치유의 힘을 얻었던 것이다. 오리겐(Origen, 185-254)은 예수 그리스도의 이름으로 사람의 마음속에 있는 혼란을 제거하고 귀신을 추방하며 질병을 제거할 수 있다고 주장하고 있다.[142] 또 암브로스(Ambrose. 340~397)는 밀란의 감독인데 그의 저서 '성령(The Holy Spirit)' 에서 치유와 방언의 은사가 아직도 하나님에 의하여 사람들에게 주어지고 있다고 주장하였다.[143] 그리고 히포의 감독인 어거스틴(354~430)은 그의 저서 '고백록' 이라는 책에서 제9권 7장 16절에 치유의 기적에 관한 글을 쓰고 있고, '하나님의 도성' 이라는 그의 책에서 여러 가지 치유의 기적을 체험하고 목격한 것을 쓰고 있다.[144] 그리고 당시 4대 역사학자라고 할 수 있는 유스타비우스, 소조만, 소크라테스,

---

[139]Vincent Edmund & Scorer Grodon, *Some Thoughts on Faith Healing,* (London: The tyndale Press, 1965), 31.

[140]김현석, *목회자의 치유사역에 관한 연구*, Ibid., 52.

[141]John Wimber, *A Brief Sketch of Signs and Wonders through out the Church Age*, (Plentia:Vineyard Christian Fellowship, 1984), 6.

[142]김현석, Ibid., 53.

[143]John Wimber, Ibid., 7.

[144]George Martin, *예수님의 치유*, 이재범 역, (서울: 보이스사, 1985), 20.

콜라스티쿠스 그리고 데오도르도 계속적으로 치유의 기적에 대하여 언급하고 있다.[145] 그러나 제롬(Jerome. 340?~420.9.30)은 교회를 치유의 관심으로부터 떼놓으려는 노력을 했다. 제롬은 치유보다는 세례에 의한 성화와 죄의 용서를 강조하면서 치유를 상징적으로 해석하기 시작했다.

그리고 교황 그레고리도 치유를 하나님이 그의 자녀들을 징계해서 교정하는 방법이지 결코 기적이 아니라고 강조했다. 그레고리 대교황이 사망한 후 아랍제국에 의해 로마제국 대부분이 쇠망하자 이런 해석은 더욱 강하게 받아들여졌다. 이런 추세에 따라 서방에서는 점차 치유에 대한 관심이 사후의 평안을 기원하는 의식으로 기울어져 치유를 위한 안수가 사자를 위한 안수로 바뀌게 되기도 했다.[146]

치유의 사역이 중세 가톨릭시대에도 맥은 이어져 내려왔다. 많은 사람들은 중세를 가리켜 암흑시대라 부른다. 그때에 가톨릭교회가 서구세계를 지배하였고 교회는 모든 삶의 중심지였다. 이때에도 하나님은 교회에 대하여 그의 치유의 사역을 계속해 오셨다.[147] 앗시스(Assisi)의 성자 프란시스(St. Francis. 1181-1226)는 믿기 어려울 정도의 치유목회를 한 사람이다. 그는 절름발이, 중풍, 귀신들린 자, 벙어리, 문둥병을 고쳐 주었다. 헤르만(Herman)은 성 프란시스에 의한 여러 가지 치유를 소개하고 있다.[148]

종교개혁시대에도 하나님께서는 치유의 사역을 일으키셨다. 다만 다른 시대에 비하여 개혁자들에 의한 강조가 덜 된 것뿐이지 결코 치유사역이 없어진 것은 아니다. 루터(Luther)는 초기에는 치유사역을 부인하였다. 그러나 그는 자신의 기도를 통하여 치유의 체험을 함으로써 비로소 치유의 기적을 인정했다.[149] 루터가 치유의 기적을 부인한 것처럼 보인 점은 당시의 로마 가톨릭교회가 터무니없이 비성성적인 것을 유포시키는데 대한 강력한 반발에서 나타난 현상이었다.[150]

---

[145]M. T. Kelsey, *치유와 기독교*, 배상길 역, (서울: 대한기독교출판사, 1986), 157-162.

[146]이기춘, *기독교의 치유와 영성,* Ibid., 77.

[147]김현석, Ibid., 55.

[148]Ibid.

[149]A. J. Cordon, *The Ministry of Healing,* (Harrisburg & Christian Publication, Inc, 1961), 92.

[150]Ibid., 93.

존 칼뱅(John Calvin)은 영혼의 구원을 강조하였고, 가톨릭의 치유의 기적에 대하여 무엇인가 그릇된 요소가 있는 것으로 보았다. 더욱이 그는 치유를 포함한 기적의 시대가 지나갔다고 하였다. 그러나 그는 하나님께로부터 직접적으로 오는 힘을 믿었다.[151] 그가 치유에 반감을 가진 것은 중세 로마 가톨릭의 부패한 여러 면을 보았기 때문이었다. 당시의 로마 가톨릭은 중대한 영혼구원에 대한 진리를 거의 외면하고 있었기 때문이다. 개혁자들에게 구원은 오직 믿음으로만 받는다는 교리를 강조하였다. 칼뱅은 결국 로마 가톨릭에 대한 반감과 영혼구원에 대한 강조를 역설하다보니 치유에 관한 중요한 관점을 지나쳐 버린 것으로 볼 수가 있다.[152]

존 웨슬리(John Wesley)는 치유설교를 많이 했고 치유은혜를 교회에 정착시켜야 한다고 주장했다. 미국 낙스장로교회의 담임목사인 심프슨(A. B. Simpson)은 무디 목사와 함께 복음사역을 하면서 강력한 치유목회를 했다. 그는 저서 중에 '치유와 복음'에서 이렇게 말하고 있다. "치유는 예수 그리스도의 구속사역의 일부분이다. 치유는 예수께서 가져오신 것 중의 하나이다. 치유의 주춧돌은 갈보리의 십자가이다."[153] 죠지 휫필드(George Whitefield)도 활기 있는 치유사역을 하였다. 철학자 융(Carl Jung)은 기독교의치유가 하나님을 아는 지식과 하나님과의 관계를 제공해 줄 수 있는 경험들 중 하나라고 주장했다. 그는 기독교 치유에 대한 접근방법에 있어 현대의 경험적 신학에 철학적 기반을 제공했다.[154] 그는 육적 치유를 위해 영혼치유를 우선으로 해야 한다는 플라톤의 세계관을 바탕으로 초대교회의 교부들이 그리스도와 기독교의 신앙치유에 관한 경험들을 표현할 수 있도록 도움을 주었다.

켈시(Kelsey)는 오늘날의 기독교가 치유에 대하여 전과 다른 태도를 가지게 된 데는 세 가지 이유가 있다고 주장한다. 첫째로 신관과 인간관이 미묘하게 점차적으로 변하게 되었다는 것이다. 이것은 서구세계 문명의 퇴보와도 연관된 것으로 볼 수 있다. 둘째는 신학적 사고의 변천이다. 플라톤의 세계관이 아리스토텔레스의 세계관에 의해서 대치되어 신학적 사고에 영향을 미친 것이다. 그래서 인간과의 직접적인

---

[151]김현석, Ibid., 58.

[152]Ibid.

[153]박형렬, *통전적 치유목회학,* (서울: 도서출판 나임, 1994), 251.

[154]Wallace B. Clift, *융의 심리학과 기독교,* 이기춘,김성민 공역, (서울: 대한기독교출판사, 1989), 86.

접촉보다는 이성주의적 관점에 사람들의 관심이 모아지게 된 것이다. 그래서 치유의 역사가 설 자리가 부족하게 된 것이다. 셋째는 이 기간 동안에 미신적인 신앙이 치유의 역사를 지지하고 나왔기 때문에 순수한 신앙으로서 치유역사도 오해를 받아 함께 희생을 당하게 된 것이다.[155]

교회에서의 치유사역은 예수님의 가르침이요, 하나님 나라의 도래이며, 전인적 구원의 맥락에서 다루어져야 하는데 예수이후 사도시대, 교부시대, 종교개혁과 오늘에 이르러 교회의 치유사역이 종결을 맺고 있다. 교회는 분명히 치유의 공동체가 되어야 한다. 복음이 전해지는 곳마다 치유의 사건이 일어나야 하는 것이 성서의 가르침이요, 예수님의 가르침인데 이성적인 신학사고와 잘못된 치유사상으로 인하여 그 맥락이 끊어지고 있는데 교회가 교회로서의 온전한 역할을 하려면 치유하는 공동체가 되어야 하는 것이다. 오늘날 근래에 와서는 개신교나 가톨릭에서 오순절 운동을 하는 교회들에서 전인치유 사역을 시도하는 것을 볼 수 있다.[156]

D. 심리학적 근거

정신적이 태도와 감정적인 반응이 무의식중에 신체에 대단한 영향을 준다는 심리학의 발달은 신체적 치유와 내적치유, 그리고 영적치유현상에 관한 이론을 뒷받침해준다. 그 결과 하나님의 치유 능력에 대한 믿음의 치유는 일반 심리학은 물론 의학에서까지 인정이 되어 진다. 일반심리학 통계에서 개인의 도덕적, 감정적, 종교적, 영적생활과 체험이 치유에 직접적이 영향을 주며, 몸과 영혼을 구분했던 이원론적인 인간이해의 접근방식에서 전체로서의 통합된 인간이해로 수정되고 있다.

모든 질병이 심리적인 요인이라고 단정 짓는 것은 무리지만 신체, 영혼, 심리는 상호영향을 주고받는 것은 사실이다. 그러나 순수한 육체적, 심리적, 영적, 사회적 질병이 구별되는 것은 아니다. 심리적, 정서적 장애는 질병의 원인이 되기도 하고 건전한 종교적 영적 생활의 체험과 감정은 치유기적을 일으키기도 한다. 정신적 태도나 감정적 반응은 의식적이든, 무의식적이든 신체의 질병과 치유, 건강에 영향을 미친

---

[155]M. T. Kelsey, *기독교와 치유,* 20.

[156]Bermard J. Tyrrell, *Christo therapy,* (NY: The Seabury Press, 1975), 182.

다. 프로이드의 정신분석학은 기독교적인 치유에 영향을 주기도 한다. 치유에 대해 특히 가장 공헌한 것은 잠재의식의 발견과 건강에 대한 이해이다.[157] 페니실린의 효력이 미치지 못하고 있을 때 미국은 성병이 전국적으로 전염되고 있었다. 그런데 모든 연구결과 치료받지 않는 매독의 절반 이상이 자발적으로 치료되거나 긍정적인 혈액반응을 보여주었다. 그래서 서서히 진행되는 자연적인 치유와 여러 치유행위에도 효과가 없는 상처를 치유시켜주는 어떤 힘에 대한 의문을 갖게 되었다. 이 때 최대의 성공을 거둔 의사들 자신이 우리 기독교인들이 믿는 하나님의 치유력에 대한 심리학적 근거가 되는 문제를 제기했다.[158]

성경에서 바울은 고린도전서 15장에서 자연치유력은 부활의 능력, 곧 성령의 생명력임을 말하고 있다. 하나님을 믿고 예수를 영접하여 거듭난 사람은 누구나 부활의 영, 즉 성령이 내주하고 계신다(롬8:9)고 했다. 부활의 생명력은 우리 몸속에 있는 죽음의 힘인 파괴력과 대항하여 싸우는 힘이다. 이것이 의학에서 말하는 면역력이고 T-세포[159]요, 엔돌핀이다. 실제로 내분비선과 알레르기에 대한 연구는 몸 자체가 병을 유발시키는 히스타민을 생성해낸다는 것을 밝혔다.[160]

감정적인 요인들이 질병에 큰 영향을 주고 있다는 사실들이 보편적으로 받아들여지고 있다는 것은 신앙치유에 심리학적 근거를 마련해 주고 있다.

두려움, 부끄러움, 질투, 쓴 감정, 한, 염려, 분노, 후회, 용서하지 못하는 마음, 근심, 자기중심 등의 감정은 질병이 몸속에서 근육의 긴장, 혈압 및 선의 분비작용에 영향을 끼쳐 실제적인 생리학적인 변화를 야기 시켜 질병이 들어오게 한다.

우리의 의식은 일부분만을 인식할 뿐 거의 의식하지 못하는 가운데 몸속에서 작용한다. 무의식적인 이미지나 관념 그리고 감정의 잠재의식은 시상하부[161]에 영향

---

[157]Ibid., 264, 265.

[158]Ibid.

[159]T세포는 림프구의 70%를, 전체 백혈구에서도 30%를 차지한다. B세포나 NK세포와 달리 흉선에서 성숙하며, 그 종류는 자연살해T(NKT)세포, 억제T세포, 도움T세포, 세포독성T세포로 대략 4종류이다. 도움T세포는 다른 T세포나 B세포를 활성화시키며, 세포독성T세포는 항원을 직접 공격하며, 억제T세포는 B세포와 T세포의 지나친 활동을 억제한다. 또한, 자연살해T세포는 다른 T세포들과 달리 그 수가 매우 적고 선천면역의 시초가 되며, 자가면역을 억제하고 암세포나 바이러스에 감염된 세포를 공격하여 파괴하는 능력을 가진 NK세포와 다른 면역세포의 분화를 돕고 활성화시키는 T세포의 성질을 동시에 가지고 있다.

[160]박형렬, Ibid., 267.

[161]시상하부는 뇌의 주요 부분으로 원추형의 구조물이다. 아래로는 뇌하수체와 연결된 관 모양의 시상하부깔

을 미쳐 신체적 과정들에 여러 가지 해로운 중단을 야기 시킨다.

갖가지 정신적 스트레스는 신체의 방어기제들에게 직접적인 영향을 끼친다. 스트레스와 호르몬생산의 증가는 침입한 유기체와 싸우는 항체를 감소시킨다. 스트레스는 암세포에 대한 면역력을 감소시킨다.

심리적 요인이 직접적으로 신체적 변화를 야기 시키는 것이 자율신경조직(autonomic nervous system)이다. 부교감신경계(parasympathetic system)는 몸을 세우고 에너지를 비축하며, 소화기관을 자극시킨다. 반면 교감신경계(sympathetic nervous system)는 에너지의 신속한 방출을 대비시키게 된다. 교감신경은 부교감신경계와 상반되는 역할을 하여 몸의 균형을 유지시켜준다. 교감신경의 신경조직은 척추의 상부 근처에 있는 중뇌의 일부인 시상하부(hypothalamus)에서 시작된다. 교감신경계에 의한 작동, 즉 자율신경조직에 의해 전달된 어떤 인상이나 감정은 그것이 제거되진 않는 이상 시상하부의 의식적 활동은 통제되지 않는다. 그 결과 시상하부에서 화학성분은 연쇄반응을 일으켜 모든 순환조직이나 장기관의 활동을 긴장시켜 실제적인 반응을 유발시키게 된다. 부교감신경계는 교감신경계로 인한 자극을 자연적 기능으로 되돌아가도록 지시한다. 장시간의 긴장은 몸에 상당한 부정적인 영향을 끼친다. 따라서 자신의 기질을 통제할 수 없는 사람은 고통과 질병을 유발시킬 만큼 스스로의 건강을 해칠 수 있다는 것이다.[162]

정신-신체적 관계는 누구에게나 적용되는 것으로 우리가 나쁜 감정을 가지고 있을 때 신경조직에 영향을 주고 신경조직은 몸의 조직세포에 병적 자극을 주어 조직세포가 약해질 때 병균이 들어오고 병이 성장하게 된다. 사람들의 질병요인 중 하나가 나쁜 감정을 통제하거나 처리하지 못해서 일어나는 것이며 신경계 계통이 다 여기에 속한다. 그래서 사람의 내적세계가 건강하면 외적(신체)세계도 건강하다는 것이다.

크리스천들은 기도, 찬양, 말씀, 성도의 교제, 예배 등 신앙적 활동과 영적체험에 의해 내부세계에 접근할 수 있다. 기독교는 사람을 영과 마음, 육체에 의해 상호작용하고 의존하는 통합적인 인간으로 이해한다. 이런 전인적 인간관은 심리학에 의

때기가 있으며 뒤로는 신경내분비세포가 다수 존재하는 내측융기가 있다. 그 이외의 주요한 구조물로는 유두체·제3뇌실·시각교차가 있고 시상하부의 위로는 시상이 있다.

[162]박형렬, Ibid.

해서도 증명될 뿐 아니라 모든 의학에서도 연구분야가 되어 가고 있다. 영적인 영향은 신앙치유의 출발점이다. 혼(정신 또는 마음)의 영역은 심리적 내적치유이며 그리고 몸의 영역은 신앙치유의 결과다. 그래서 마음은 신체에 의존하고 신체는 마음과 영혼에 의존한다고 말 할 수가 있다. 내적치유는 속사람의 치유이다. 이것은 마음과 정서나 쓰라린 기억 그리고 꿈의 치유를 말한다. 내적치유는 영적 신앙생활에 의해 치유된다. 개인적인 치유 상담이나 공동체적 치유에 의해 후회나 거절, 자기연민, 절망, 죄의식, 두려움, 슬픔, 미움, 열등감, 자기비하 등의 감정으로부터 해방되어 치유된다. 심리학은 정신의학에 많은 영향을 끼쳐 정신분석적 상담이나 내담자 중심의 상담에 의한 칼 로저스(Carl Rogers)의 치유, 그리고 하워드 클라인벨(Howard Kleinbell)의 성장상담 등 훌륭한 치유자와 치유방법을 제시하였다.

비록 본질적인 질병요인을 격퇴시키지는 못했지만 질병의 근원에 대한 심리학적 접근은 기독교 치유의 필요성과 그 가치를 증명하는데 도움을 주었다. 일반심리학에서도 하나님의 일반은총을 받는 부분이 있기 때문이다.[163]

인간은 심리학 이상의 영적 존재이다. 몸과 정신과 영혼을 구성된 이간은 상이한 국면에서 복잡한 상호작용을 하므로 심리학적 방법으로 모든 질병을 치료할 수는 없다.[164] 더구난 사람의 무의식은 질병을 삶의 책임과 의무로부터 도피하는 수단으로 삼아 스스로 치유를 거부하게도 한다. 우리가 한 개인의 과거사를 모두 이해하고 그 사람 속에 들어와 작용하는 모든 힘을 다 파악했다 할지라도 심리적 분석만 가지고는 치유를 보장할 수 없으므로 거룩한 신앙치유의 방법을 필요로 한다.

4. 전인적인 인간형성과 경건훈련

1) 전인적인 인간형성을 위한 기독교 경건.

기독교 경건은 인간의 한 부분에 관심을 가지는 것이 아니라 인간의 전인성에 관심을 가진다. 인간은 육체적이며 정신적이며 영적이다. 육체와 정신과 영혼은 인간

---

[163]Martyn Lloyd-Jones, *의학과 치유*, 정득실 역, (서울: 생명의 말씀사, 2003), 178.

[164]Ibid., 148.

을 이루는 생명의 차원(dimension)이지 분리된 실체로서의 존재하는 것이 아니다.

인간 생명은 개체로써의 대치 불가능한 인격성을 지닌 개체로서 존재한다. 그러나 그 지체는 전체 인간과 관계성 및 전체 생명에로의 참여 없이는 개체란 독립적으로 존재할 수 없다. 그러므로 성경은 온 우주를 주고도 바꿀 수 없는 한 영혼의 귀중함을 말하면서 동시에 인간은 하나님 앞에서 항상 집합적 인격이며, 공동체적 인간임을 강조한다.

예수께서 가르치신 주기도문 안에는 예수와 처음 제자 공동체의 경건을 압축적으로 표현하고 있다. 주기도문에서 예수는 “하늘에 계신 우리 아버지”, “우리의 일용할 양식”, “우리의 죄”, “우리들의 유혹”에 대해서 가르친다. 여기 ‘우리’라는 말로서 주기도문은 사적 기도문이 아니고 공동체의 기도라는 것을 알 수 있다. 설혹 혼자서 드리는 기도라 할지라도 언제나 ‘우리의식’이 있어 동료 인간과 함께 드린다는 것을 가르치신다. 기독교 경건이 강렬한 생명의 연대성을 각성하는 경건임을 알 수 있다. 하나님, 예수 그리스도, 동료인간, 그리고 모든 피조물과 깊은 연대감에서 예민한 감수성과 교류감을 갖고 공동체 의식으로 충만한 생명의 깨어 있음이 기독교 경건의 특징인 것이다.[165] 기독교 경건은 그리스도 안에서 하나님 중심의 삶을 지향한다. 성경의 하나님 중심의 삶은 타계 지향적이 아니다. 현세계 삶의 현실에 뿌리박은 초월의 세계를 말한다.

전인적 인간형성을 지향하는 기독교 경건은 십자가의 영성이다. 십자가의 영성은 세상의 고난과 악을 진지하게 대하되 굴복하지 않고 자기희생적 속량행위를 통해 악과 고난을 극복 승화시킨다. 또한 소극적이 아니고 적극적으로 유혹과 악의 현실에 저항한다. 악에게 체념하고 침묵하고 굴종하는 도피주의자가 아니라 사랑과 선으로 악을 저항한다. 흔히 종교적 순수성이나 복음적 순수성을 빙자하여 현실적인 역사적, 정치적, 사회악의 세력에 침묵하고 언급을 회피하는 것은 용기 없는 비겁한 악과의 타협이지 전인적인 경건과 상관이 없다.

전인적인 인간형성을 지향하는 기독교 경건은 아가페적 사랑 안에서 온전한 모습을 드러낸다. 기독교적 경건의 총괄 표현인 사랑의 영성은 삶의 비움과 충만의 역설을 터득한 사람의 경건이다. 비움이 곧 충만 이다. 하나님은 절대 비우신자요, 그

---

[165]김경재, “주기도문 영성과 씨알 사상”, *신앙과 신학,* (서울: 강남출판사, 1989), 제5집, 19.

래서 항상 만물을 절대 충만케하시는 자다. ‘자기 비하의 그리스도론’ (빌2:1-11)을 신앙하는 그리스도인은 그리스도가 어떤 형편에서든지 자족할 줄 아는 마음의 평정을 터득한 자(빌4:11)이다. 참된 기독교적 경건은 하나님이 만물 속에서 비움과 충만의 그 위대한 신적 생명의 창조 행위를 수행하시는 솜씨를 찬양하고 즐거워하며 처지와 형편이 처하는 대로 겸허하게 동참하는 기쁨과 영광을 감사하며 산다.

2) 전인적 인간형성을 지향하는 경건훈련

앞에서 전인적 인간형성을 위한 경건이 무엇인가? 다루어 보았다. 이제는 이러한 경건을 이루기 위해서 우리의 대표적인 삶의 현장인 가정, 교회, 기독교학교, 직장 등에서 어떻게 훈련 되어져야 할 것인가를 살피고자 한다. 본 연구자가 서부중앙교회의 성도들을 대상으로 하는 ‘청지기 훈련학교’가 크나 큰 효과를 나타낸다면 사회, 가정, 교회에서 전인적인 크리스찬의 모습을 나타내리라 보고 가능성을 위해 프로그램화하여 실행하겠지만 여기 지면에서는 약간의 방향만 제시하려고 한다.

A. 가정에서 훈련

가정은 하나님의 뜻을 이루어 나가는 기초 공동체로써 가족 구성원의 경건한 삶을 위한 가장 중요한 곳이다.[166] 이 가정은 남자와 여자가 부모를 떠나 몸과 마음을 하나로 하는 결혼에 의해서 성립되며 부부가 된 그들을 통하여 자녀를 낳게 하고 부모는 자녀를 양육하고 그 후손의 양육을 아울러 길러 주어야 하며 자녀는 부모를 공경하면서 순종하도록 하였다.

가정은 부모와 자녀로 구성되는데 이곳에서 사랑하는 이들의 출생의 기쁨과 죽음의 슬픔을 체험하며 또 인간 만사의 다양한 상황들을 경험하게 된다. 한 개인이 사회적으로 건강한 정신을 소유하며 사회의 일원으로 살아가는 기반과 바탕이 가정이라는 것이다. 따라서 한 인간이 인간성의 뿌리를 박고 있는 개인 홀로가 아니라 가정이라는 매개를 통해서 이루어지는 것이다. 가정은 육체뿐만 아니라 영혼 즉 전인이

---

[166]김광률, *영성훈련의 실제*, (서울: 대한예수교장회출판국, 1992), 198.

크게 자라가는 곳이다. 성경이 제시하는 가정 경건의 교훈과 현대 가정에서 이루어가야 할 훈련은 부모가 먼저 체득해서 자녀에게 가르쳐야 할 것이다.

가정에서의 경건훈련을 효과적으로 하기 위해서 온가족이 하나님을 성실히 섬기며 주님을 가정의 주인으로 모시고 가족 간의 원활한 의사소통이 이루어지며, 다른 사람의 말을 귀담아 들어주고, 서로를 인정해 주고 높여주며, 남을 존경하도록 가르쳐야 한다. 또 가족 간에 신뢰감을 증진시키고, 유머 감각이 풍부하도록 노력하며, 공동책임을 발휘하도록 하며, 옳고 그른 것에 대한 분명한 가치관을 가르치고, 상호조화와 균형을 유지하며, 다른 사람을 위해 봉사하는 가치를 가르치고, 각자에게 주어지는 하나님의 명령을 성실히 이행하여야 할 것이다.

가정예배는 기독교 가정생활의 중심으로서 사랑, 복종, 훈계, 순종의 하나님의 명령을 종합적으로 이룰 수 있는 경건훈련의 방법이다. 가정예배를 통해 가족은 하나의 객관적 존재로서, 즉 하나님의 개인적인 자격으로서의 자녀들로 모이게 된다. 이 시간은 서로의 신앙을 고백하고 함께 기도하며 찬송을 부르고 대화를 통하여 그리스도의 임재를 체험하게 한다.

가정예배의 또 하나의 목적은 교회생활에서 있기 쉬운 예배에 대한 두려움과 어색함이 없는 신앙생활을 할 수 있게 하는 것이다. '신앙과 경건을 성취하는 유일한 신앙의 현장'으로서의 가정의 기능을 강조했던 부쉬넬(H. Bushnell)은 다음과 같은 사실을 말하고 있다.[167] 부모와 자녀간의 성격 간에는 탯줄과 같은 일종의 연관성이 있는데 부모가 신앙과 사랑으로 어린이에게 영향을 주면 이것이 어린이의 영적 성장이라는 것이다.

하나님께서는 자기의 자녀들에게 선을 요구하시는데 부모들은 그 방향으로 자녀들을 훈련시켜야 한다. 구약시대 히브리인의 자녀들이 계속 히브리인으로, 그리고 초대교회의 어린이들이 기독교인으로 된 것은 어린이들에게 새로운 삶의 틀(matrix)을 주기위해 그들의 부모가 신앙과 사랑으로 영향을 주었기 때문이라는 것이다. 특히 종교란 믿는 사람들의 공동체를 통해 학습되어진다고 할 때 생활 속에 자연스럽게 이루어지는 의식들은 매우 중요한 의미를 준다. 이스라엘 공동체는 유월절을 통해서도 자기 자녀들에게 신앙교육을 계속했다.[168]

[167]Ibid., 200.

우리 가정들도 교회력에 따른 절기들 즉 성탄절, 부활절, 추수감사절과 가족의 생의 변화에 따른 모임 즉 생일, 성인식, 입학, 졸업, 입대, 결혼, 추도식 등을 효과적으로 지킴으로 자연스럽게 신앙적 분위기가 가정에서 흐르도록 해야 할 것이다. 요즘 어린이들에게 미치는 매스컴의 부정적인 영향은 가히 말하기도 어려울 정도로 크다. 어릴 때부터 기독교 고전을 읽게 하고, 명화를 감상하게 하며, 종교 음악에 접할 수 있는 분위기를 만들어 주어야 할 것이다. 기독교 고전, 종교음악 그리고 명화감상에 길들여진다면 경건훈련에 크게 기여하게 될 것이다.[169]

B. 교회에서의 훈련

가정이 가장 중요한 경건 훈련의 장이 되어야 함에도 불구하고 우리나라 현실은 그만큼 성숙해 있지 않다. 그래서 교회는 가정의 책임까지 그리고 비정상적인 학교 운영으로 인해 학교가 맡아야할 영역까지 짊어지고 지도자들은 끙끙대고 있는 것이 우리의 현실이다. 또 고도로 산업화 및 근대화 되어가는 과정 속에서 교회는 이제 조금씩 자생력을 잃어가고 있는 것처럼 보인다. 그래서 지각 있는 사람들은 어서 속히 교회안의 사람들을 제자화 시키며 그들의 신앙생활에 관심을 가져야 된다고 말하고 있다.

먼저 교회는 성인교육을 활성화 시켜야 한다.[170] 많은 교회 구성원들이 오랫동안 교회에 다녔으나 아직까지 성경이 제시하고 있는 성도의 바른 삶을 인식하고 있지 못한 것이 사실이다. 이런 현실 속에서 그들에게 경건한 삶을 요구하는 것은 억지일 수밖에 없다. 교회는 속히 체계적인 성인교육 프로그램을 도입해서 교육의 부재를 채워 가야 할 것이다. 성인교육을 통하여 무엇보다도 종말론적인 세계관을 교육해야 한다고 생각한다. 작금의 우리 교회 현실은 지금 여기에(Here and Now)의 종교로 조금씩 그 자리를 굳혀 가고 있는 것 같다. 이들에게 철저한 종말론족 소망을 심어야 할 것이다.

---

[168]Ibid.

[169]Ibid., 202.

[170]강용원, *교회교육의 새로운 전망,* (부산: 총회교육위원회, 1993), 202.

둘째로 교회는 주간학교를 개설해야 한다.[171] 가정이 성숙한 그리스도인의 가정이 아니기 때문에, 또한 사회가 반 기독교적인 이런 상황에서 살아가는 어린 자녀들을 위해 이것이 꼭 필요하다고 생각된다. 주간학교는 성경말씀을 가지고 세상에 살아가면서 느끼는 어려움들을 나누고 방안을 모색해 가야 할 것이다. 이때 교회는 좋은 교회음악, 그리고 기독교 고전 등을 비치하고 자유스럽게 읽어 갈 수 있게 하면 좋은 신앙환경이 될 것이다.

셋째로 교회는 전문인 상담가를 모신 상담실을 운영해야 한다. 목회자들이 상담을 하고 있으나 상담에 대한 깊은 지식이 없어서 오늘날처럼 다변화 되어 가는 사회에서 큰 도움이 되지 못하고 있는 것 같다. 또 상담을 통해 얻은 여러 문제의 제유형별로 분류하여 거기에 맞는 전문가를 초청해서 기독인으로서 바른 경건을 추구 할 수 있도록 도와야 할 것이다.

넷째로 예배와 교제가 활성화 될 수 있도록 해야 할 것이다. 많은 성도들이 하나님을 예배하러 예배당에 와서 앉아 있으나 빨리 끝나기만을 기다리고 있는 듯한 분위기는 참으로 안타깝다. 교회는 예배의 갱신을 통해 성도의 경건생활을 도와야 할 것이다. 또 성도간의 진정한 나눔이 있는 교회로 만들어 가야 할 것이다. 교회 안에서도 이제는 군중속의 고독이 늘어만 가고 있는 것이 현실이다. 교회는 진정한 교제가 꽃피는 장으로 만들어져서 성도들의 경건생활을 도와야 한다.

C. 기독교 학교에서의 훈련

우리나라에는 상당히 많은 소위 미션스쿨(Mission school)이 있다. 그것은 거의 모두가 뜻있는 기독교인들에 의해 세워 졌거나 초기 선교사들에 의해 세워 졌다. 그런데 아직까지 우리나라 교육부는 사립학교의 특수성을 거의 인정하지 않고 있는 것이 사실이다. 이런 상황에서 소위 말하는 미션스쿨은 어떻게 경건생활을 지도해 가야 할까?

무엇보다도 먼저 기독교적인 세계관에 투철한 교사를 임용해야 할 것이다. 학교의 구성원인 교사가 기독교 신앙에 투철하지 못하다면 아무것도 기대할 수 없을 것

[171]Ibid., 156.

이다. 그래서 이들을 통한 철저한 신앙교육이 모든 학과의 수업의 저변에 깔리게 해야 한다. 즉 신앙과 학문(공부)의 통합의 길을 학생들에게 제시해 줄 수 있어야 한다.

또한 교목은 교회 다니는 학생들을 파악하고 그들이 교회에서 배운 경건을 실천화 할 수 있도록 지도해야 할 것이다. 그리고 무엇보다도 학교라는 특수성을 잘 이용해야 한다. 기독교 학교이기 때문에 가능한 성경교육의 가능성을 최대한 확보해서 성경에 대한 체계적인 교육이 이루어지도록 방법을 간구하여야 한다.

그리고 기독교 학교에서도 교회의 절기들을 통해서 행사를 가짐으로 학생들의 경건 생활을 도울 수 있을 것이다. 교목실이 주관이 되어져서 신앙 있는 학생들을 파악하여 소그룹활동을 튼튼이 하게하므로 저들의 고민이 또래 집단을 통하여 해결하도록 하는 것도 좋은 방법이 될 것이다.

D. 직장에서의 훈련

현재 우리나라 교회의 분위기는 세상에서 모든 일을 신성한 영역과 세속적인 영역으로 분류하고 있다. 같은 종류의 일 중에도 차등의식을 가지고 열등의식을 느끼는 불건전한 사고를 가지고 있다. 교회 지도자들은 여러 면에서 세속적인 일에 종사하는 그리스도인들로 하여금 자신의 직업이 전임사역(Full-time service)보다 영적으로 열등하다고 믿게끔 하고 있다. 그래서 많은 '절름발이' 그리스도인들이 인간이 만들어 놓은 경계선에 걸려 신음하고 있다.[172]

성경에서 하나님은 그리스도인의 생활이 신성한 부분과 속된 부분으로 나누어진다고 말하지 않는다. 오히려 하나님은 우리가 일상적인 일 속에서까지 하나님을 한마음으로 섬길 수 있는 통일된 생활, 일체된 생활로 그리스도인의 생활을 보여 주고 있다.[173] 성경에 하나님은 우리에게 일의 의미를 가르쳐 주었다. 그것이 마루를 닦는 일이거나 회사를 경영하는 일이거나 모든 일이 중요하다. 하나님이 이해하시는 방식으로 우리가 일의 의미를 이해하는 것은 지극히 중요하다.[174]

---

[172]Larry Peabody, *직업과 하나님*, 김정님 역, (서울: 두란노서원, 1989), 9.

[173]Ibid., 19.

그렇다면 직장 안에 참 경건은 무엇인가? 그것은 그리스도인으로 하여금 지금 자기가 하는 일은 하나님이 맡기셨다는 소명감을 가지고 그 일에 최선을 다하는 것이다. 이렇게 되기 위해서는 전임 사역자들이 스스로 우월의식을 가지고 거짓 선지자 노릇을 하고 있는 것을 중단해야 한다. 모든 일이 하나님으로부터 왔으니 모두가 소중하다는 의식을 가져야 한다. 직장에도 여전히 하나님의 주권이 이루어져야 할 곳인 것을 명심해야 한다. 직장에서 근무에는 태만하고 성경읽기, 기도에 열을 올린다면 그것이 오히려 하나님의 이름을 욕되게 하는 것이다.

그렇다면 직장 안에서 경건을 확장하기 위해서 어떻게 해야 할까? 먼저 같은 직장안에 있는 그리스도인들은 정기적으로 모임을 갖으며 서로 위로하고 격려하며 기도해야 할 것이다. 또 직장 동료들 간에 원만하게 지내는 것도 참으로 중요하다. 직장 동료들은 그리스도인을 통해 하나님을 보고 교회를 보고 있기 때문이다. 그리고 직장 안에서 악과 선을 정확하게 파악하고 저항하는 것도 참다운 경건이다. 그럴 때에 필연적인 것은 자기희생의 정신이 따라야 하는 것이다.

E. 사회활동에서의 훈련

그리스도인은 세상에 살고 있으나 세상에 속한 존재는 아니다. 여기 우리 그리스도인들의 고민이 있고 깊은 고뇌가 있는 것이다. 세상으로부터 도피가 그리스도인을 위한 하나님의 계획이 아니다. 우리는 세상에서 도망쳐서는 안되며, 우리는 세상을 이겨야 한다. 세상은 피해야할 대상이 아니라 우리가 배정받은 곳이다. 성경은 이 점을 명백히 한다. 예수님이 그의 제자들을 위하여 기도하셨을 때 말씀하셨다. “저희를 세상에서 데려가시기를 위함이 아니요 오직 악에 빠지지 않게 보전하기 위함이니이다”(요17:15)라고 하신 것은 세상에서 이기기를 바라시는 것이다.

바울은 고린도교회에 대한 첫 편지에서 이른바 부도덕한 생활을 하는 사람들과 사귀지 말라고 가르쳤다. 나중에 바울은 자신이 가르친 의미를 밝혔다. “내가 너희에게 쓴 것에 음행하는 자들을 사귀지 말라 하였거니와 이 말은 이 세상의 음행하는 자들이나 우상숭배하는 자들을 도무지 사귀지 말라하는 것이 아니니 만일 그리하려

---

[174]Ibid., 21.

면 세상 밖으로 나가야 할 것이라" (고전5:9,10)고 하므로 세상 밖으로 나가는 것이 세상을 이기는 것이라고 하는 것은 분명히 바울의 생각은 아니었다.[175]

우리가 사는 21세기는 점점 더 복잡해져가고 있다. 이러한 사회 속에서 진정한 경건을 이루기 위해 성령께 의존해야 할 것이다. 또한 악의 세력에 대항하기 위해 기독교적인 조직을 만들어 대항하는 것도 좋은 방법일 것이다. 그리스도인은 결코 악한 세력에 침묵할 수 없고 적극적으로 대항하여야 한다. 그리스도인은 어떤 안전하고 보호받는 거룩한 곳으로가 아니라 타락한 세상으로 보내졌다. 세상은 그리스도인이 거주하기에는 너무도 오염되어 있다. 그러나 그리스도인은 패배주의자가 되어서는 안 된다. "악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라" (롬12:21)는 말씀처럼 예수님은 세상을 이기셨다. 그리고 주님은 그분과 같기를 기대하신다. "대저 하나님께 로서 난 자마다 세상을 이기느니라. 세상을 이긴 이김은 이것이니 우리의 믿음이니라 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구뇨" (요일 5:4-5)라고 하셨다.

이렇게 볼 때 사회활동 속에서 경건이란 악한 사회속에서 살면서 끊임없이 악을 저주하여 이기는 것이라 할 수 있다.[176]

전인적인 인간으로 자신을 성숙시켜 나가는 것은 영적인 활동의 방향이라고 할 수 있다. 올바른 방향으로 지향하여 훈련해 나갈 때 개인과 교회는 성숙한 단계로 나아갈 수 있는 것이다. 그래서 다양한 방면의 인간 이해가 이루어져야 했고, 몇 가지 경건 훈련을 시도해 봄으로서 전인적인 인간형성의 방법을 찾아보았다.

인간에 대한 학문적인 이해는 영과 육을 분리할 수 없는 통합적인 인간의 모델을 설정 하였고 과학적인 이해를 대표하여 심리학적인 고찰을 추구하였다. 종교적 인간이해는 유교와 불교의 인간관을 성찰하였다. 기독교적 인간이해는 철저히 하나님과의 관계성 안에서 규명되어야 하며, 예수 그리스도를 통하여 인간의 본성을 유추하는 인간이다. 기독교적 인간은 하나님의 형상으로 창조된 인간의 인격성을 믿고 있다. 뿐만 아니라 육체와 영혼의 조화로운 작용에 의하여 인간다움을 이루는 전인적인 인간관을 제시해 준다.

---

[175]Ibid., 27.

[176]Ibid., 27, 28.

종합해서 전인적인 인간에 대한 정의를 내려보면 육체와 영혼을 통합적으로 보며 하나님의 피조된 인간이기 때문에 하나님 안에서 삶의 가치와 의미를 찾게 되고, 하나님과의 관계를 기초로 하여 인간 상호간의 관계, 삶의 자리가 되는 자연과의 관계, 그리고 인간이 관계 안에서 창출해낸 사회 조직과의 관계가 바르게 형성되어 있는 인간이 곧 전인적 인간이라고 할 수 있다.

이러한 전인적인 인간관에 기초한 전인적인 인간형성을 지향하는 훈련은 꼭 시도 되어야 한다. 전인형성을 지향하는 경건훈련이 아닌 한 부분만을 강조하는 즉 피안적인 경건을 가꾸는 것을 성경은 가르친바 없으며 자기만족을 위한 맹목일 뿐이다. 경건은 한쪽으로만 치우치지 않고 균형 있게 전인적으로 훈련되어야 한다. 왜냐하면 경건은 원래 전 인격적인 변화를 목표로 하고 있기 때문이다.

경건은 모든 교회와 모든 그리스도인의 것이다. 그러므로 교회에서는 성도들의 경건훈련을 위해서 훈련을 계획하고 훈련의 도장이 될 수 있는 장소를 마련하여 경건훈련을 쌓도록 하고 그리스도인 각자가 속하여 있는 그룹들을 통하여 성경으로 돌아가는 운동을 일으키고, 이웃의 고통을 같이 나누며, 사랑과 희생과 봉사의 삶으로 영적성장의 길을 위한 운동을 일으켜야 한다.

Ⅳ. 제자(disciple)

1. 제자의 정의와 개념

1) 제자의 일반적 정의

우리 국어사전에 나타난 사전적 정의로서 "제자"는 스승으로부터 가르침을 받는 사람, 문도(門徒)를 가리키며,[177] 또는 제자란 학문 따위의 가르침을 받는 사람, 즉 문인(문인)을 가리킨다.[178] 제자란 뜻의 영어 'disciple' 은 라틴어 'discipulus' 에게서 유래되었으며 이것은 학생, 배우는 사람임을 뜻하는데, 즉 '어떤 것에 완전하게 참여하여 이해 한다' 는 의미이다. 뿐만 아니라 제자는 '다른 사람으로부터 교훈이나 가르침을 잘 받아들이는 사람' 을 지칭하고 있다.[179]

한편 오늘날의 영어 명사는 주로 지지자, 추종자, 혹은 신봉자의 의미로 나타날 뿐만 아니라 현대에 있어서 제자란 단어는 '오직 주인이나 보호자에 헌신하는 사람' 을 말하기도 한다.[180] 또한 이 단어는 헬라어로 'μαθητης' 와 같은 의미이며, 히브리어로는 '탈미드(תַלְמִיד)' 가 사용되고 있다. 특히 제자라는 히브리어 'תַלְמִיד' 는 동사 '라맛(למד)' 에서 온 명사로서 동사 למד는 '~하는데 익숙하게 되다', '연습시키다', '배우다' 라는 뜻을 가지고 있다.[181] 사실 신약에서 직접 사용된 'μαθητης' (제자)라는 단어가 가진 의미를 히브리어 תַלְמִיד 가 그 개념을 정확하게 표현하고 있다고 보기는 힘들 것으로 본다.

---

[177]이희승, *국어 대사전,* 제 3판, (서울: 민중서림, 1994), 3423.

[178]한갑수, *최신 새국어 대사전,* (대구: 동광문화사, 1985), 842.

[179]E. F. Harrison, *신학사전,* 신성종 역, (서울: 엠마오, 1986), 722.

[180]Michael J. Wilkins, *제자도,* 이억부 역, (서울: 은성출판사, 1995), 41.

[181]Edward Robinson, The New Brown, Driver, and Briggs, *Hebrew and English Lexicon of Old Testament,* (Indiana: Book Publishens Press, 1981), 540.

그런데 헬라어로 제자라고 하는 단어 'μαθητης'는 일반적으로 배우는 자(learner), 학생, 생도(pupil), 도제(apprentice), 제자(disciple)라는 의미와 함께 지지자, 신봉자(adherent)라는 뜻을 가지고 있다. 또한 'μαθητης'는 동사 'μανθανω'에서 파생되었는데 이 단어는 누군가로부터 배우다(learn), 어떤 것을 발견하다(Find out)라는 의미와 함께 이론적 지식의 습득과정에서 그것을 경험적으로 배운다는 뜻이 포함되어 있다.

그리고 제자는 어떤 사람이 다른 사람의 실제적이고 이론적인 지식을 습득하기 위하여 그 사람에게 자신을 결속시킬 때 그를 향해 μαθητης(제자)라고 불렀다.[182] 좀 더 구체적인 어원을 찾아보지 않더라도 이상에서 제자의 일반적인 의미는 위대한 선생을 다르며 배우고 또 그에게 헌신하는 사람을 제자로 규정할 수 있을 것이다.

2) 유대사회에서 제자개념

유대 랍비(선생)들은 일반적으로 제자(חַלְמִיד)를 도제(apprentice)라는 의미로 사용하지 않고 오로지 유대 종교적 전통과 성경에 대한 해석을 공부하는 '학생'을 가리킬 때 사용한다. 즉 유대에서는 랍비들로부터 전통적인 지식을 배우는 한 랍비의 생도를 나타낼 때 '제자'라고 했다. 특히, 당시 제자(חַלְמִיד)들은 유대전통 전체에 관심을 많이 가지고 있었다고 하는데 이 전통은 구약의 율법과 미쉬나(Mishnah), 미드라쉬(Midrash), 할라카(Halachah), 학가다(Haggadah)를 포함하고 있는 조상(장로)들의 유전이었다.

그리고 랍비들은 성경을 공부하는 학생들을 두 집단으로 구분하는데, 첫째 집단은 공인된 랍비들의 보호 감독아래 있는 초심자(חַלְמִיד–חֲכָמִים)들이 있으며, 둘째 집단은 그들이 첫 공부를 성공적으로 잘 마친 자(The Ordinary, חַלְמִיד)들로 구성된다. 그리고 이 두 단계는 종교적으로 하위 계층인 여자들에게는 주어지지 않았으며 오직 남자들에게만 율법을 배우고 가르치는 일이 허용되었다.[183]

---

[182]이병철, TDNT, *신약성서 원어사전,* Vol Ⅲ, (서울: 브니엘출판사, 1986), 355, 356.

[183]Ibid., 357.

한편 유대사회에서 제자의 의미는 스승과 제자의 관계를 떠나서 생각할 수 없다. 제자들은 자신들을 완전히 자기들의 랍비들에게 헌신했으며, 선생님의 해석과 지도가 없이는 성경을 연구할 수도 없었다. 그리고 제자들은 학습의 기간이 끝나고 자기들이 선생, 즉 랍비가 되기 전까지 완전히 노예처럼 선생에게 복종했다. 학생들은 심지어 선생이 그에게 천한 과업을 줄 때에라도 겉으로 선생에게 순종을 해야 했는데 이것은 율법에 대한 경외심의 표현이요, 동시에 실제적인 훈련이었다.

또한 유대사회에서 헬라의 문화적 공격에 부딪칠 때 유대의 동질성을 지키려는 끈질긴 투쟁이 있었지만 당시 유대교는 살아남기 위해 어쩔 수 없이 전승적 형태를 취할 수밖에 없어서 헬레니즘의 영향을 피할 도리가 없었다. 물론 근본적 영향은 구약에 나타난 율법의 가르침이었다.

그렇지만 유대 랍비와 제자의 관계는 헬라의 스승과 제자의 관계의 영향을 많이 받았다고 볼 수 있다. 실제적으로 헬라 철학파들처럼 유대학자들은 자신들의 상이한 방법과 교리적 가르침들에 대해 절대적인 타당성을 주장하면서부터 랍비세계에 여러 학파들이 생겨나게 되었으며 스승을 중심으로 모인 제자들의 경쟁적 단체들이 만들어지게 되었다.[184]

따라서 랍비(ρ α β β ι)는 선생(δ ι δ α σ κ α λ ο ς)에 해당되고 탈미드(לְמִיד ח)는 제자(μ α θ η τ η ς)에 해당했다는 점이다. 제자는 랍비의 도덕적인 면과 더불어 생활방식에까지 본받으려고 했으며, 토라(חורה)를 배우는 것이 최고의 목적이었다. 결국 유대사회에서는 토라를 배우려는 점에서 스승과 제자의 관계가 사회 전체에 존재했음을 보여주고 있다. 그 대표적인 경우가 신약시대 바리새인들이 제자들에 대한 언급에서 잘 나타난다. 유대인들은 자신들을 모세의 궁극적인 제자들로 여겼는데 왜냐면 그의 가르침이 랍비들의 가르침의 근본을 이루었기 때문이다.[185]

3) 헬라사회에서 제자개념

[184]Ibid., 358.

[185]방선기, "제자도와 제자훈련", *목회와 신학*, (서울: 두란노서원, 1990) 제5월호, 189.

헬라사회에서 제자, 즉 명사 ‘μαθητης’ 라는 말은 본래 자신들의 마음을 어떤 것에 쏟는 자들을 가리키는데 사용되었다. 그 후에 이 단어는 배우는 자, 혹은 견습생, 학생을 가리키게 되었는데 여기서 ‘배우는 자’ 는 춤이나 레슬링, 음악, 천문학, 의학을 배우는 과정에 관련되었으며, 배우고자 하는 부분의 전문가에게 지식과 기술을 요구한다. 이런 배움의 상황에서 강조될 점은 인격적 가르침보다 학생에 의해 습득되는 기술이나 지식이 중시되었다는 것이다.[186]

그리고 학생이란 초심자가 아니라 배움에 종사하고 있는 자이다. 그러므로 학생이란 의미에서 ‘μαθητης’ 란 단어는 선생과의 관계성을 암시한다. 그래서 이 단어는 당시에 여러 가지 방식으로 사용될 수 있는데 예를 들어 직조공의 도제나 수련 중에 있는 의사, 철학자의 생도를 가리켰다. 그리고 헬라 철학자들은 스승의 본을 따른다는 의미에서 이 단어를 즐겨 사용했다.[187]

그러므로 헬라사회에서 제자란 말은 어떤 영역에서든지 선생을 모시고 있는 학생을 가리켰으며 그 일이 어떤 일이든지 전문적인 기술이나 지식을 얻기 위해 선생과 관계를 맺고 있는 사람임을 알 수 있다. 그래서 제자화 과정에서 서로 개인적인 관계를 맺는 것이 필수적이었다. 제자가 된다는 말은 공식적인 관계를 벗어나서 오히려 내적인 교제가 이루어지고 그로 말미암아 실제적인 결과가 제자가 되는 일의 핵심이었던 것이다.[188] 그러나 중요한 점은 그 학생들이 위대한 선생이나 스승이 되기 위해서 헌신한다는 것이다.

특히 헬라사회에서 제자는 선생의 이야기를 기억함으로써 만이 아니라 생활양식을 본받음으로써 배웠다. 즉, 제자는 모든 생활 영역이 그가 모시는 스승의 영향아래 있는 사람을 뜻한다고 볼 수 있다. 스승의 영향력은 외적인 행동뿐만 아니라 제자의 내적인 생활에도 영향을 끼쳤다. 헬라시대에는 종교적 또는 세속적으로 선생의 가르침을 닮아 가는 것이 위대한 선생을 따르는 제자들의 중요한 면이었다.

이런 헬라문화에서의 제자도는 예수께서 제자들과 공동생활을 하신 것과 같은 맥락에서 이해가 되며(막3:13-19), 이들이 보여준 스승과 제자의 관계는 예수님의

---

[186]Michael J. Wilkins, *제자도*, Ibid., 81.

[187]이병철, TDNT, Ibid., 360.

[188]방선기, “제자도와 제자훈련”, Ibid., 188.

제자도를 이해하는데 중요한 참고가 된다. 그러나 헬라문화에서 제자들에게 중요했던 것은 스승이 대표하며 그가 전하는 사상이었다는 점에서 신약의 제자도와 분명한 차이를 갖는다.[189]

4) 성경에 나타난 제자개념

제자훈련의 방향은 성경이며, 예수님이다. 예수님의 제자에 대한 의식을 바로 알아가야 제자의 바른 삶을 찾아 훈련의 방향을 잡아가며 제자화 해나가야 할 것이다. 따라서 우리의 주된 관심은 제자라는 단어가 신.구약성경에서 어떤 의미로 사용되었는가 하는 점이다.

A. 구약에 나타난 제자의 의미

기존의 구약(LXX)에서는 신약에서 사용된 제자(μαθητηs)란 말이 사용되지 않았다. μαθητηs 에 해당하는 חַלְמִיד 의 원형은 למד 이다. 이 단어는 항상 하나님의 계시된 뜻과 관련시키며 인간의 가르침에 대해서는 다른 용어를 사용하여 구분하였다. 다시 말해서 하나님은 이스라엘 백성 전체를 택하셔서 그들이 그의 뜻을 따르도록 하셨다는 것이다. 즉, 이스라엘 종교는 계시의 종교이므로 하나님만이 그들의 스승(Master)이요, 교사(Teacher)가 되신다는 것이다. 그러므로 하나님은 왕처럼 행동하시는 하나님이며, 그 분의 주권과 자유는 절대적이다. 하나님의 행위는 당신 자신의 절대적인 자유를 행하시는 것이다. 인간이 아니라, 하나님이 당신의 지배를 결정한다. 인간은 하나님의 지배를 정복할 수 없다. 인간은 단지 어린아이처럼 받아들일 수 있을 뿐이다.[190]

이와 유사하게 K. H. Rengstorf는 구약에서 직접적으로 선생과 제자의 관계를 발견할 수 없는 이유가 구약적계시의 영역에서는 하나님 자신만이 선생이며 주님이었기 때문이라고 역시 설명한다.[191] 그러나 구약성경(맛소라)에서 제자(μαθητη

---

[189]Ibid.

[190]Hans Küng, *교회*, 정지련 역, (서울: 한들출판사, 2007), 63.

ς)라는 말에 해당되는 חַלְמִיד 는 역대상 25:8에서 한번 언급되어지고 있다. 여기에서는 성전의 기능을 원활히 하기 위해 다윗왕의 직속기관으로 현대적인 의미에서 예배의 한 부분을 담당할 찬양대를 확대 조직할 때 수금과 비파와 제금을 잡아 여호와 하나님의 전에서 노래하며 섬기는 자 288명을 제비뽑아 세울 때 이들을 가리켜 스승 혹은 제자라 불렀다.[192]

이사야 8:16에서도 그 비슷한 용례를 찾아보게 된다. "너는 증거의 말씀을 싸매며 율법을 나의 제자중에 봉함하라" 라고 말씀하고 있다.[193] 여기 본문 중에 '나의 제자' 란 히브리어 단어 בְלִמֻּדָי 역시 '배우다, 연습하다, 가르치다' 라는 동사 למד에서 파생하였다. 그리고 본문의 단어적 의미와 함께 사용되는 명사로서 למוּד가 있다. 이 말은 학식있는 제자, 혹은 경험이 많은 제자라는 뜻을 가지고 있다. 따라서 본문은 '스승에게서 배우는 것 혹은 가르침을 받은 자' 라는 뜻과 아울러 스승과 같이 되어야 하는 사명과 그 하는 일에 상당한 책임을 맡은 자라는 의미를 함축하고 있다.[194] 또한 여기서는 한 무리의 제자들이 이사야 선지자 주변에 모였으며 그들이 하나님의 말씀을 그로부터 들었음을 나타낸다.[195]

이와 같이 구약성경에서는 뒤에 다루게 될 신약성경이 말하는 제자의 개념을 정확히 반영하고 있지 않고 있으며, 또 '제자' 란 단어가 아주 제한적으로 사용되고 있기 때문에 제자의 개념이 축소되어 나타난다. 그럼에도 불구하고 구약성경에는 다른 용어들이나 표현들은 제자에 대한 개념을 풍부하게 제공해 주고 있다. 대체적으로 제자의 관계를 세 가지 차원에서 관찰할 수 있다.[196]

첫째, 민족적인 차원에서 즉, 이스라엘과 하나님의 언약관계이다. 하나님께서는 이스라엘 백성들과 언약을 맺으시고 그들과 함께 하신다고 약속하셨다. 그리고 그의

---

[191]K. H. Rengstorf, *Theological Dictionary of The N.T*, Vol Ⅳ, 427-431, 옥한흠, *평신도를 깨운다*, (서울: 두란노서원, 1997), 108에서 재인용.

[192]8절에서 חַלְמִיד를 한글번역에는 제자로, 영어역본 KJV는 Scholar, NASB, RSV는 Pupil, NIV는 Student로 거의 비슷한 의미로 번역한다.

[193]16절에서 영역본 NASB, RSV, NIV는 각각 "among my disciples"로 번역한다.

[194]Van Gemeren W. A, *New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis*, (NIDOTTE) Vol Ⅱ, 801-803.

[195]Michael J. Wilkins, 제자도, Ibid., 60.

[196]Ibid., 63.

백성들은 언약을 맺어주신 하나님의 법도를 따르며 헌신해야 했다.

둘째, 개인적인 측면에서 하나님을 따르는 특별한 개인들의 관계이다. 백성들이 하나님과 언약의 관계를 가질 때 각 개인은 그 속에서 잊어버려지는 것이 아니라 포함되는 것이다. 각 개인과 하나님과의 관계도 언약의 관계로 이해된다. 이것은 개인적으로 하나님을 따르기 위해 부르심을 받은 것을 가리킨다.

셋째, 인간적인 관계, 고유한 생활 속에서의 관계이다. 인간적 선생-제자의 관계들은 이스라엘의 국가적 구조 속에서, 즉 제사장, 선지자, 서기관들, 그리고 지혜의 전통에서 나타난다. 여기서는 다 살펴볼 수 없고 개인적인 지도자들과 관계에 대해서만 살펴보려 한다. 구약의 개인들 사이에 이루어진 몇 가지 관계는 '제자의 관계'라 할 수 있다. 그것들 중 제자훈련에 대한 대표적 실례로서 다음 세 가지 경우만 그 예로 들어보고자 한다.

가. 모세와 여호수아

이스라엘의 위대한 지도자인 모세와 여호수아의 관계를 살펴보면 모세는 여호수아를 처음 등장시킬 때 하나님의 예정 가운데 어떤 목적을 가지고 훈련시키고 있다는 생각을 갖게 한다. 모세는 여호수아를 아말렉과 전쟁(출17:8-16)에 내 보내므로 이스라엘 공동체에 대한 중대한 사명과 지도자로서 역량을 훈련시키셨다.[197] 하나님께서 모세에게 명령하셔서 여호수아와 함께 삶을 나누게 하셨으며, 모세는 그를 가르칠 수 있었다. 이렇게 개인적인 시간을 그에게 많이 할애함으로써 모세는 여호수아를 하나님의 종으로 삼기 위해 노력하였고 자신의 마음과 삶을 나누었던 것이다(민27:15-23).

모세는 여호수아를 하나님의 종으로 만들기 위한 통로가 되었다. 이와 같이 모세와 여호수아의 관계 속에서 발견되는 제자의 성격을 생각할 때 단지 배우고 시중드는 정도의 차원을 떠나 가나안 정착이라는 하나님의 구원사역을 이루어 가는 계승자로 보아야 하며, 이런 점에서 여호수아는 모세를 통하여 제자훈련을 받았다고 볼 수 있다.

---

[197]Waylon B. Moore, *제자배가의 원리,* (서울: 네비게이토 출판사, 2003), 27, 28.

나. 엘리야와 엘리사

하나님께서 엘리야로 하여금 엘리사를 택하게 하셨으며 그를 훈련시키도록 하셨다. 즉, 스승과 제자의 일대일 양육의 관계로 이해할 수 있다. 유대 사가 요세푸스는 엘리사 자신이 엘리야를 따르겠다고 한 것을 제자도의 결단으로 보았으며 엘리사가 엘리야의 모범을 따른 것은 스승과 제자의 진정한 계승의 관념으로서 이사야를 비롯한 다른 예언서들에서도 나타난다고 하였다.[198]

엘리야는 평범한 일상생활을 통해 그와 교제의 시간을 가졌으며, 엘리사는 엘리야와 함께 한다면 놀라운 영적부요를 얻을 수 있다고 확신한 가운데 엘리야의 승천 직전 길갈, 벧엘, 여리고 등지로 철저하게 좇아다니며 그를 섬겼다. 훈련과 비전을 함께 나눔으로 엘리사는 하나님께 엄청난 것을 구하는 법을 배웠다. 결국 엘리야가 떠난 후에 그의 일을 대신 맡아보게 되었다.[199]

다. 예레미야와 바룩

예레미야서에서 바룩이 예레미야의 제자라는 분명한 증거를 찾을 수 없으나 두 사람의 관계와 수행과정에서 제자관계의 성격을 발견할 수 있다. 한 예로서 렘 36:4~32에 예레미야가 옥에 갇혀 있는 동안 네리야의 아들 바룩이 예언의 말씀을 필사하여 선포하는 일에 이르기까지 하나님의 말씀 사역을 위하여 예레미야를 옆에서 조력하였다. 이처럼 바룩은 예레미야 선지자의 충실한 시종으로 스승의 예언들을 기록하여 백성들에게 읽어주었던 것이다.[200]

또한 렘 32장에서 바룩은 옥에 갇힌 예레미야 선지자가 당시 아나돗에 있는 그의 가문의 땅을 사는 데 증인 역할을 했다. 그러나 바룩은 바벨론이 유다를 점령할 때 선지자의 사명을 계속하지는 않았다. 이것은 특별한 시기에 하나님의 특별한 일을

---

[198]방선기, “제자도와 제자훈련”, *목회와 신학*, 188. (왕상 19:19~21을 참고)

[199]열왕기하 2:1~14을 참고.

[200]IVP, New Bible Dictionary, *새성경 사전*, (서울: 기독교문서선교회, 1997), 571

수행하는 특별한 관계를 의미하는 것이었다.[201] 구약에는 이밖에도 한 사람이 그 삶을 다른 사람에게 투자한 예가 많이 있다. 다윗과 그를 따른 힘센 자들, 각 지파 족장들의 자녀교육, 자녀들을 가르쳐 그들도 후손에게 가르치도록 아비들에게 주신 구체적인 명령 등 이렇게 선생과 생도의 관계에 초점을 맞춰 볼 때 이것은 신약에서 제자 삼는 사역의 초석이 되었음을 알 수 있다.[202]

이상에서 언급한 것을 종합 해볼 때 구약성경에는 제자의 개념이 두드러지게 나타나고 있지는 않다. 다만 다른 용어의 사용과 몇 가지 실례들을 참고 해볼 때 하나님께서 사람을 직접 부르셔서 훈련시킴으로 사용하시기도 하셨지만 그 가운데는 각 시대와 서루 다른 환경에서 사람을 통해 훈련되어지고 양육되어진 제자들이 하나님의 뜻을 선포하는 사명자로 키워졌다는 점도 간과 할 수 없을 것이다.

동시에 구약에 나타나는 제자의 의미는 어떤 개인적인 관계에 대한 위탁과 양육이었을 뿐만 아니라 이스라엘 백성전체를 지도하는 지도권을 전수해 주는 특별한 관계의 성격도 지니고 있었다. 더 나아가서 이스라엘 백성들의 필요를 만족시키고 그들이 하나님의 뜻에 따라 행동하도록 준비시키기 위해 동일한 일대일의 양육과 소그룹을 통해 일하시는 하나님의 역사방식을 볼 수 있었다.

B. 신약에 나타난 제자의 의미

신약에서 제자(μαθητηs)란 말은 오직 복음서와 사도행전에서만 직접 나타나는 데 대략 250여회 이상 사용되고 있다.[203] 특별히 누가는 행11:26에 안디옥 교회에서 제자들이 그리스도인이란 별칭을 얻을 때까지 믿는 자의 총칭으로 사용했다. 그러다가 서신서에서는 갑자기 ‘제자’란 말이 사라지고 ‘성도’라는 말이 나타나고 있음을 볼 때 신약성경은 제자를 넓은 의미로서 ‘일반성도’를 두고 사용했으며 보다 좁은 의미로는 열두 제자를 비롯해서 특별히 선택을 받아 훈련을 시켜 하나님의 일을 맡긴 소수를 사용했다.[204]

---

[201]Wilkins, Michael J, *제자도*, Ibid., 68.

[202]Waylon B. Moore, *제자배가의 원리*, Ibid., 28

[203]Kittel, G., TDNT, Vol. IV , 441, 옥한흠, *평신도를 깨운다*, (서울: 두란노서원, 1997), 97 재인용.

한편, 신약복음서에 사용된 의미를 보다 구체적으로 살펴보면 제자(μαθητηs)란 단어는 거의 항상 선생되신 예수님을 따르는 자들에게 사용되고 있음을 본다. 마가는 그의 복음서에서 예외 없이 제자란 용어가 협의의 의미로 사용되어 예수님의 12명 제자를 제외하고는 아무도 '제자' 라고 부르지 않고 있다. 마가는 예수님과 함께 생활하던 제자들의 기본적인 모습을 보여주면서 그들의 긍정적인 면과 부정적인 면을 함께 보여주었다. 특히 마가는 제자란 섬기는 자, 하나님의 생각을 가지며, 말씀과 예수님의 본을 따라 십자가의 생활을 영위하며, 세상의 높은 지위와 배타주의와 이 세상의 재물을 포기하는 사람임을 말한다.

그리고 마태복음에는 두 가지 경우를 제외하면 전부 12명의 제자들에게 그 이름을 사용하고 있다. 단지 마27:57, 28:19에서 그 이름이 12명 제자뿐만 아니라 장차 그들을 통해 하나님의 백성이 될 모든 사람들에게 확대하여 적용할 것을 내다보고 있었음이 틀림없다. 그러므로 마태복음은 교역자나 평신도를 막론하고, 항상 주인이신 예수그리스도의 제자로 남아 있었어야 한다는 것을 가르치고 있다는 것이다.[205]

요한복음 역시 마태복음과 마찬가지로 협의적 의미와 광의적 의미가 함께 시용되고 있다. 예수님의 12명의 사도 이외에 상당수의 사람들을 제자라고 부르고 있고(요6:66), 예수님을 믿는 유대인들에게 참 제자가 되는 길을 보여 주었는데 이런 경우에는 누구나 그의 말씀 안에 거하면 제자가 된다는 넓은 의미를 담고 있다. 그래서 사도요한은 구원을 위해 예수님을 믿는 믿음이 제자를 만들어 낸다는 것을 분명히 보여 주었다. 또한 제자들은 참 제자도의 증거로서 예수님의 생명의 표식을 자신의 삶속에 나타낸다는 것을 분명히 밝힌다.

한편 제자(μαθητηs)의 용어를 광의적인 의미로 사용하는데 혁신적인 역할을 한사람은 누가였다. 누가는 다른 복음서 기자처럼 주로 예수의 개인적 제자라는 말로 사용하다가 눅22:45 이후에는 한 번도 이 용어를 사용하지 않는다. 그러다가 사도행전에서부터 예수의 개인적 제자들뿐만 아니라 그를 믿는 사람이면 누구에게나 주저하지 않고 제자라고 부르고 있었다.

특히, 누가복음은 마태, 마가복음에서 나타나지 않고 요한복음에서 발견되는(요

[204]변재창, *작은목자훈련,* (서울: 두란노서원, 1987), 29.

[205]옥한흠, *평신도를 깨운다,* 98.

6:60~66) 많은 수의 제자들을 말하고 있으며, 또 누가복음은 예수님께서 선교여행을 파송하신 것은 12명의 제자뿐만 아니라 70명도 보냈다는 사실을 기록하였다. 예수께서 열둘 외에도 그들을 훈련시키시고 그의 지상사역에 활용하셨다는 것이다.

그러므로 사복음서 저자들은 마가를 제외한 모두 제자라는 이름을 예수님을 구주로 고백하고 교회의 품으로 돌아오는 모든 신자를 가리키는 호칭으로 주저하지 않고 사용하고 있다. 우리가 주목할 가치가 있는 것은 신자들이 그리스도인이라고 하는 이름을 얻기 전에 먼저 제자라는 이름을 가지고 있었다는 사실이다. 진정한 그리스도인의 자격은 철저히 제자가 되는 것, 다시 말해서 제자도가 있었던 것이다.[206]

결국, 사복음서를 통해 알 수 있는 제자의 기본적 개념은 첫째, 자기를 따르라고 명령하신 주님의 인격과 삶을 본받아야 변화된 삶을 경험하며, 둘째, 죄를 대속하신 예수그리스도를 하나님의 아들로 믿고 고백하며 주님으로 영접하는 것이며, 셋째, 주님을 삶의 목표로 받아들이고 배우고 순종함으로 주님의 형상을 닮아 가는 자이며, 넷째, 예수님의 지상명령에 순종하여 성령 충만함을 입어 땅 끝까지 주님의 증인이 되는 것이다. 따라서 '제자'란 예수그리스도를 영접하고 그의 삶과 인격과 가르침을 배우고 순종하는 자라 정의 할 수 있을 것이다. 뿐만 아니라 사복음서에는 예수님의 제자도만이 가지는 특성을 다음과 같이 보여주고 있다.

첫째, 제자는 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 주님을 기꺼이 따른다(마16:24). 자기 자신을 부인한다는 것은 중생의 은총과는 거리가 먼 옛 사람을 부인한다는 뜻이다. 여기 '부인하다'의 헬라어 'απαρνησασθω'는 기본형이 'απαρνεομαι'로서 '부인하다, 부정하다, 거절하다'라는 뜻을 가진다.[207] 따라서 자기를 부인하는 사람은 자기 본래의 것에 대한 모든 신뢰를 포기하고 구원을 위하여 하나님 한 분에게만 매달리는 것이다. 또한 이것은 그리스도의 계율에 자기를 복종시키는 뜻이다.

여기 '자기의 십자가를 지고'에서 '지고'라는 단어 'αρατω'의 기본형은 'αιρω'인데 뜻은 '가지고 가다, 들어 올리다, 옮기다'이다. 따라서 이 표현은 그리스도와 함께 하나가 된 까닭으로 받는 그 십자가를 가리킨다. 또 '나를

[206]Ibid., 99.

[207]Newman, Barclay M., A *Concise Greek-English Dictionary of the N.T*, 18, 변종길, *성경 헬라어 문법*, (부산: 고려신학대학원, 1996), 27.

좇을 것이니라’에서 ‘좇다’라는 단어 ‘ακολουθειτω’는 기본형이 ‘ακολουθεω’로서 그 뜻은 ‘따르다, 동반하다, 제자가 되다’이다. 그리스도를 좇는 사람은 그를 믿고 그의 자취를 따르며 그를 통한 구원에 대한 감사함으로 그의 계명에 순종하고, 그리스도를 인하여 고난도 기꺼이 받음으로 말미암는다. 그가 이러한 일을 기꺼이 하려 할 때 참된 제자가 된다.[208]

둘째, 자기의 모든 소유를 버리고 주님을 따른다(눅14:33). 한글번역 ‘버리다’에 해당하는 헬라어 ‘αποτασσεται’의 기본형은 ‘αποτασσομαι’인데 ‘버리다, 작별하다, 포기하다’라는 의미를 가진다.[209] 그러므로 본문은 예수님이 자기를 따르는 자들에게 전적인 헌신, 철저한 충성, 완전한 자기부정을 함으로서 자기 자신, 시간, 지상에서 소유, 재능 등도 자기에게 맡기는 것을 요구하신 것이라 할 수 있다.[210] 반드시 제자는 예수님의 은혜로운 부르심에 지불해야 될 대가가 있다. 이것은 어떤 사람에게는 재산을 의미했으며, 또 어떤 이에게는 사랑하는 가족이었으며, 어떤 이는 자기의 꿈을 포기하는 것이었다.

셋째, 자기목숨까지 미워하며 주님을 사랑한다(눅14:26~27). 예수님께서 사용하신 ‘미워하다’는 동사가 문제가 된다. 여기 ‘미워하다’는 말의 헬라어 ‘μισει’는 기본형이 ‘μισεω’인데 ‘미워하다, 증오하다, 덜 사랑하다’라는 뜻이다.[211] 실제로 예수께서 가족 모두를 미워하고 증오해야 한다는 의미로 말씀하신 것이 아니라 ‘덜 사랑하라’는 의미라고 볼 수 있다.

그러므로 그리스도는 만물의 으뜸이 되어야 한다는 것이다. 지금 예수께서는 제자들에게 전적인 헌신을 요구하고 있으며, 자기생명에 대한 애착까지도 그것에 복종되어야만 하는 그러한 충성심을 말씀하신다.[212] 그리스도를 먼저 즐겁게 하는 것을 택하게 됨으로 부모나 가족 그리고 친구를 불쾌하게 만드는 희생도 따르게 되는 것이 곧, 제자의 삶이다.

---

[208]Hendriksen, W., *마태복음(中) 주석*, (서울: 아가페 출판사, 1995), 420, 421,

[209]변종길, *성경 헬라어 문법*, 7.

[210]Hendriksen, W., *누가복음(中) 주석,* Ibid., 512-517.

[211]Newman, Barclay M., Ibid, 117, 변종길, *성경 헬라어 문법,* Ibid., 6. Zerwick. A. M., trans M. Grosvenor, *A Grammatical Analysis of The Greek N.T.,* (Rome: EPIB, 1993), 241.

[212]Hendriksen, W., Ibid., 509.

넷째, 그리스도께서 사랑하심과 같이 서로 사랑하며 섬긴다(요13:34~35). 34절에서 ‘서로 사랑하라’라는 말이 두 번 사용되었는데 한글번역은 둘 다 명령형으로 번역한다. 그러나 여기 ‘사랑하라’는 단어인 ‘αγαπατε’는 기본형이 ‘αγαπαω’인데 이 말은 ‘사랑하다, 존경하다’는 뜻이다. 이 단어는 직설법 형태와 꼭 같다. 그런데 문법적으로 목적 ινα+ 가정법으로 사용되었지만 여기 문맥상 부정사역할을 하기도 하며 강한 명령적 형태를 취하기도 한다. 따라서 이를 해석하면 ‘너희도 서로 사랑할 것이라’라고 말할 수 있다.[213]

사랑이란 특별한 범주의 헌신적인 그리스도인들에게 속하는 것이 아니다. 사랑은 예수님의 제자들 모두에게 있어야 하는 구별된 표이다. 이웃을 사랑하라고 요구하는 계명은 이미 구약성경에서 찾아볼 수 있는 것이 사실이다. 사실 하나님은 사랑하고 이웃을 사랑하라는 것은 율법의 요약이다. 그러나 여기에서 계명의 새로움은 예수께서 자기가 그들을 사랑한 것 같이 제자들도 서로 사랑하라는 요구에서 분명히 볼 수 있다.

지속적이며 자기희생적인 사랑을 보여주신 그의 성육신, 지상사역, 십자가상의 죽으심 등 그의 모범은 서로에 대한 제자들의 태도와 관계에 대한 모형이 되어야 한다. 서로에 대하여 순수하고 깊이 자리 잡히고, 계속적이며, 자기희생적인 사랑은 그리스도인의 특징이다. 주님의 제자들이 세상에 영향을 줄 수 있기를 기대할 수 있으며, 또한 사랑을 외적으로 나타냄으로써 가능하다.[214] 여기서 주님은 형제를 서로 사랑하는 것이 제자들이 하여야 할 거룩한 표준인 것을 말씀하신다. 형제를 사랑하지 않으면서 그리스도를 사랑하는 것은 불가능한 일임을 말씀하고 있다.

다섯째, 주님 안에 거하며 열매 맺는 삶이다(요15:7~8). 7절에 ‘거하다’라는 단어 ‘μεινητε’는 기본형이 ‘μενω’인데 '머물다, 거주하다'라는 의미이다. 이것은 미래 조건절인 εαν+ 가정법으로 이를 해석하면 ‘너희가 머물면’이 된다. 곧 이것은 ‘머무르거나 지속적으로 접촉을 유지하는 것’을 말한다. 그리스도께서는 그분과 그분을 따르는 자들 간에는 유기적인 관계가 유지되어야 한다.[215]

---

[213]Newman, Barclay M., Ibid., 1,2. 박창환, *신약성서 희랍어교본*, (서울: 대한기독서회, 1995), 120~122, Zerwick, A. M., Ibid., 330.

[214]Hendriksen, W., *요한복음(中) 주석*, Ibid., 334~336.

[215]박창환, *신약성서 희랍어교본*, Ibid., 120~122.

8절에 '되리라'는 단어인 헬라어 'γενησθε'는 기본형이 'γινομαι'인데 그 뜻은 '되다, 일어나다, 이루어지다'이다. 즉, 이것은 '너희가 제자됨을 ~에게 증명하다, 입증하다'라는 의미이다. 또 목적절 ινα+ 가정법으로 이를 해석하면 '너희가 되기 위하여'이다.[216] 곧, 제자가 '제자' 되어지는 것을 의미한다. 먼저 주님의 말씀에 그의 마음이 지배를 받는 것이라 볼 수 있다. 그리고 하나님의 은혜로 제자가 된 자는 생활의 열매가 풍성함으로 더욱 참 제자가 되어 진다는 의미이다.[217]

제자도의 근본은 그 신자가 맺는 열매로 평가 할 수 있다. 열매가 결실되지 않으면 이를 대신할 아무것도 영적 삶의 증거를 아무것으로 대치할 수 없다. 열매를 맺는 삶이란 그리스도와의 바른 관계에서 오는 증거이다. 열매를 맺는 제자란 그저 교회가 가르치는 바를 믿고 따르는 것만이 아니라 그들의 경험을 뜻있게 해석할 수 있는 영적 능력이 있는 그리스도인이다.

여섯째, 주님의 마지막 지상명령에 순종한다(마28:18~20). 여기 본문은 깊이 다루지 않고 간단히 핵심만 짚어 볼 것이다. 본문에서 주 동사는 '제자를 삼아라'이다. 헬라어 'μαθητευσατε'는 기본형이 'μαθητενω'인데 '제자를 삼다, 제자가 되다, 따라가다'라는 뜻이다. '가서, 세례를 주고, 가르치라'는 이 세 단어는 분사형으로 '제자를 삼아라'는 주 동사를 도와주는 보조역할이다. 목표는 제자 삼는 것이다. 이것은 단순히 고별 부탁이 아니라 순종을 요구하는 마지막 명령이다.[218]

즉, 세상 사람들에게 복음전파로 끝나는 것이 아니라 그분의 말씀을 파수하는 제자를 삼는 것까지 포함한다. 하나님을 위해 심령과 의지뿐만 아니라 마음까지도 개종되어야 한다는 사실을 더욱 강조한 것이다.[219] 온 세상에 나아가서 제자를 삼는 것이 주님의 지상명령에 순종하는 것이며 더 나아가서 주님이 분부한 모든 말씀을 지키는 참 제자를 만드는 것이 또한 그 명령에 순종하는 것이다. 제자들은 순종으로 말

---

[216]Ibid., Zerwick. A. M., Ibid., 332, Hull, Bil., *목회자가 제자 삼아야 교회가 산다*, 박경환 역, (서울: 요단출판사 1994), 75.

[217]Hendriksen, W., *요한복음(中) 주석*, Ibid., 394, 395.

[218]Newman, Barclay M., Ibid, 110, 변종길, Ibid., 27, 변재창, *작은 목자 훈련*, Ibid., 19, 20.

[219]Hendriksen, W., *마태복음(下) 주석,* 437~442, 변종길, Ibid.

미암아 하나님께 대한 헌신을 유지한다. 물론 주님께서 세상 끝날까지 우리와 함께 하신다는 그 약속 위에 근거한 것이다.

2. 예수님의 제자훈련 원리

지금까지 '제자의 개념과 제자도'가 무엇인지 그 기본적인 중요한 의미를 찾기 위해 역사적 및 성경적 고찰이라는 두 방향을 정하여 부족하지만 나름대로 논하였다. 지금부터는 성경적 제자훈련의 원리, 곧 복음서에 나타난 예수님의 제자훈련 원리에 대해서 살펴보려 한다. 우리 주님이 이 땅에 오신 가장 중요한 목적은 죄인을 구속하는 사역이었지만 동시에 제자들을 선택하시고 훈련시키신 제자사역에 있었다.

특별히 예수님은 사복음서를 통해 다양한 제자훈련 원리를 우리에게 보여주고 계신다. 따라서 본장(本章)에서는 예수님의 제자훈련의 방법보다 그분 자체 곧, 하나님의 아들이시며 동시에 완전한 한 인간으로 오신 그분의 인격과 사역을 중심으로 제자훈련의 원리를 살펴볼 것이다. 그리고 가능한 성경본문에 대한 주석적 작업을 거쳐 제자훈련 원리들을 고찰하려고 한다.

1) 성육신(Incarnation)의 원리

'성육신'이란 하나님이 육체를 입고 특히 인간의 형태로 다시 말해 그리스도 안에서 구체화 되신 것을 말한다. 성경에서 성육신이라는 단어가 나오지 않지만 그 개념은 분명히 성경적이다. 이러한 점에서 힌두교나 여타 타종교에서 말하는 화신(化身)의 개념과는 전혀 다르다. 그러므로 기독교에서 성육신의 개념은 독특한 것이다.[220] 이와 같이 성육신의 개념을 가장 선명하게 보여주고 있는 복음서 내용가운데 하나는 역시 요1:1~14이라 할 수 있다.

특별히 관심을 가져야 할 중요한 구절은 14절이다. '말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라' 여기 '말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매'라는 이 말의 헬라

[220]Chandapilla, P. T., *예수님의 제자훈련,* 신재구 역, (서울: 한국기독학생회출판사, 1986), 13.

원문 ‘ο λογοs σαρξ εγενετο και εσκηνωσεν εν ημιν’ 을 살펴볼 때 여기 우리말 육신에 해당하는 ‘σαρξ’ 는 ‘인간본성, 육체, 살, 인간의 모양, 육신’ 을 가리킨다.

이 단어는 신약에서 여러 가지 의미를 지닌다. 그런데 본문에서 이 말은 인성을 가리키는데 잠시 인성에 근거하여 죄로 인한 저주 아래 있는 인성으로써, 그래서 보상이 지불되기까지 권태와 고통과 비참과 죽음에 구속을 받고 있는 그런 인성을 말한다.[221] 동사 'εγενετο'는 기본형이 ‘γινομαι’ 인데 뜻은 ‘되다, 이루다, 일어나다’ 이다. 이것은 그의(예수님) 이전의 신분이 중단된다는 의미의 ‘되어’ 가 아니다. 즉, 말씀이 육신이 되고서도 말씀으로 하나님 그대로 계시게 된 것이다. 동사 ‘εσκηνωσεν’ 는 기본형이 ‘σκηνοω’ 이며 그 뜻은 ‘살다, 거주하다, 장막을 치다’ 이다. 이 말씀은 인성을 영원히 입으신 – 인성의 약화된 상태로의 영원히는 아니지만 – 말씀이 잠시 사람들 사이에 그의 장막을 치고 그들 사이에 거하였다는 뜻이다.[222] 그러므로 본문은 성자이신 예수 그리스도께서 친히 인간의 몸을 입으시고 이 땅에 오신 성육신을 말하고 있다.

따라서 성육신은 다음과 같은 중요한 특징을 갖는다.[223] 첫째, 성경에는 성육신 사건이 한번 밖에 나오지 않는다. 둘째, 성육신의 행위는 궁극적이고 주권적인 하나님이 예수 그리스도안에서 한 인간이 되신 일에 국한한다. 셋째, 성육신의 목적은 결코 파괴나 징벌을 위한 목적이 아니라 완전하고도 진정한 의미의 구원이다. 넷째, 성육신은 영적(신적)인 것과 육적(인간적)인 것의 통합이며 그 둘 상호 작용 속에서 일어나는 최대의 사건이다. 바로 이 성육신의 개념이 예수님의 제자훈련에 있어서 전체적인 중심에 서 있다. 그러면 이 성육신의 원리를 제자훈련에 어떠한 원리로 적용해 볼 것인가?

이제 하나의 원리를 이렇게 말할 수 있다. 제자훈련의 첫 단계로서 훈련자는 자기 스스로 다리를 놓아 장애물을 건너서 피훈련자의 수준에 까지 가야하는 것이다. 고상하고 도달하기 어려운 생각들이나 경험들이 아랫사람의 수준과 그 사람이 접근

---

[221]Newman, Barclay M., Ibid, 161, Hendriksen, W., *요한복음(中) 주석*, 121.

[222]Ibid., 120~121.

[223]Chandapilla, P. T., Ibid., 15.

할 수 있는 영역으로 옮겨져야 한다. 이것이 성육신의 적용이다.[224]

2) 동화(Identification)의 원리

성육신의 원리가 없는 곳에 진정한 동화란 있을 수 없다. 성육신은 기초이고 동화는 그 기초의 동력(dynamics)이다. ‘동화’는 제 삼자가 보았을 때 ‘어떤 사람이 다른 사람들과 구별할 수 없을 만큼 연합하는 것’이라고 정의 될 수 있다. 혹은 ‘그 사람이 다른 사람들과 같게 된다’는 것을 의미한다. 그렇다고 해서 어떤 사람이 자기의 주체성을 잃고 다른 대상과 병합된다는 뜻은 아니다. 즉, 동화하는 개인은 동화의 대상들이 겪는 경험과 그들의 실존속으로 들어가는 것이다.

사실상 성경적인 의미로 보면 동화가 성육신의 연장이기 때문에 다음과 같이 정의 될 필요가 있다. 동화란 더 높은 실체와 더 낮은 실체가 전체적 상황과 배경의 동질성에로 함께 들어가는 것이며, 거기에서 더 낮은 실체는 풍성해질 뿐만 아니라 더 높은 실체로 변형되는 것이다.[225] 그러면 실제로 복음서에서 예수님이 보여주신 동화의 개념을 살펴보자.

복음서에 여러 경우들을 찾을 수 있겠지만 특별히 요11:17-44을 한 예로 들 수 있다. 그런데 본문에서 주의 깊게 보아야 할 부분은 35절에 ‘예수께서 눈물을 흘리시더라’라는 구절이다. 헬라어 동사 ‘εδακρυσεν’은 기본형이 ‘δακρυω’이다. 그 뜻은 소리 내어 울다, 눈물을 흘리다 이다.[226] 이것은 단순히 남을 위해 형식적으로 우는 정도가 아니다.

이 눈물은 진정 죽은 나사로에 대한 사랑이요, 마르다와 마리아와 기타 다른 사람을 위한 사랑의 표현이었다. 그의 흘린 눈물은 순수한 동정의 눈물이었다. 또 이 눈물은 예수님의 참된 인성을 증명할 뿐만 아니라 주님의 이 눈물에는 죄가 동반되어 있지 않은 사실을 강조해야만 한다. 이 세상에서 찾아 볼 수 없는 사람을 위한 가장 순수한 사랑, 자체를 준 사랑에서 흘러나온 눈물이었다.[227] 따라서 이것은 하나님

---

[224]Ibid., 16.

[225]Ibid, 17, 19.

[226]Barclay M. Newman, Ibid., 39.

의 아들이신 예수 그리스도께서 인간과 동화된 깊이와 그 높이를 말해 주고 있는 것이다.

그런데 본문에서 관찰해보아야 할 몇 가지 사실들이 있다.[228] 첫째, 예수님께서는 동화할 사람들이 있었던 지리적 현장(베다니)에 가셨다(11:17.18,38). 둘째, 예수님과 마르다 그리고 마리아는 같은 장소에서 같은 상황을 같은 정서를 가지고 만나고 있다(11:20,30,33,35). 셋째, 능력자이신 예수께서는 필요를 느끼는 자들 가운데 가셨다(11:21,22,32,33,37,39). 넷째, 예수께서는 그 상황과 완전히 하나가 되었으며 그 상황을 뛰어 넘고 있었다(11:23~26,40). 다섯째, 예수님에 의한 이 같은 동화는 상황을 변화시키는 결과를 낳았다(11:44,45).

그리고 복음서의 다른 구절들에서도 예수 그리스도께서는 세리와 죄인들과 같이 평범한 사람들과 동화됨으로 인해 그 사람들에게 계시와 구원을 가져다주었던 것을 볼 수 있다. 앞서 예수님이 보여주신 동화의 원리는 다음과 같은 특징을 갖는다.[229] 첫째, 동화의 현상은 질적으로 높은 자가 낮은 자와 하나가 되는 것을 말한다. 둘째, 동화에 있어서 동화하는 자는 전인격에 영향을 주는 실제적인 경험을 하게 된다. 셋째, 동화는 항상 목적 지향적이며 목적성취성을 갖는다. 넷째, 시간에 따른 동화는 무한한 경험이 아니다. 한정된 기간 동안만 동화하는 것이다. 다섯째, 그것은 질적으로 다른 두 인격체들이나 현상들의 혼합을 수반하며 그 과정에 의해 그들은 동일한 것으로 보이게 된다. 특히 동화의 원리에서 보여주는 중요한 핵심은 제자훈련에 있어서 훈련자가 반드시 갖추어야 할 예비적 자질임을 보여주고 있다는 점이다.

3) 선택(Selection)과 소수집중(Minority Concentration)의 원리

선택과 소수집중의 원리는 서로가 긴밀히 연관되어 있다는 사실을 부인할 수 없다. 그럼에도 불구하고 두 부분으로 구분해서 설명이 가능하리라 여겨지며 한층 더 세밀하고 깊이 있는 연구가 함께 이루어 질 수 있다는 장점을 가지고 있다.

---

[227]Hendriksen, W., *요한복음(中) 주석,* Ibid., 209~210.

[228]Chandapilla, P. T., Ibid., 18.

[229]Ibid., 19~21.

A. 선택의 원리

어떤 사람을 제자훈련 시킬 것인가 결정하고 선택하는 것은 매우 중요한 문제이다. 그러므로 다양하고, 수많은 사람들로부터 자기가 원하는 사람들을 정확하게 선택할 줄 아는 것이 필요하다. 그것이 주님의 제자선택에서 분명하게 드러나고 있다.
복음서에 나타나는 주님의 제자사역은 다음과 같다.

(1) 마4:19, 막3:14-15이다. '내가 너희로 ... 어부가 되게 하리라', '이는 자기와 함께 있게 하시고 ... 권세도 있게 하려 하심이러라' 12 제자를 부르시고 책임을 맡기실 때 주님은 특별하고도 분명한 목적을 가지고 계셨다.[230]

(2) 막3:13이다. '자기의 원하는 자들을 부르시니 나아온지라' 주님은 자신이 원했던 사람들을 부르셨다.

(3) 요2:23-25, 눅14:25-26이다. '유월절 예수께서 ... 저희에게 의탁치 아니하셨으니 ... 필요가 없음이니라' '허다한 무리가 ... 나의 제자가 되지 못하리라' 주님에게는 그를 따르는 허다한 무리들이 있었다. 그런데 주님께서는 그들 모두에게 의탁치 않으시고 다만 그들 가운데서 주님을 위해서 기꺼이 따를 준비가 되어있는 자들을 제자로 택하셨다.

(4) 눅6:12-13이다. '이때에 예수께서 기도하시러 ... 사도라 칭하셨으니' 예수께서는 많은 제자들 가운데 열둘을 택하여 뽑았다. 그리고 주님께서는 오랫동안 기도를 하신 후 하나님의 뜻을 구하며 열두 제자를 선택하셨다. 주님은 제자선택에 있어서 결코 서두르지 않으시고 그들의 상황을 살피시고 깊이 기도하신 후 결정하셨다.[231]

(5) 마4:18-22, 9:9이다. '갈릴리 해변에 ... 바다에 그물 던지는 것을 ... 배와 부친을 버려두고 예수로 좇으니라' '예수께서 ... 마태라 ... 세관에 ... 일어나 좇으니라' 주님은 세상적인 직업을 가지고 있는 평범한 사람들, 즉, 그들이 살아가는 삶의 현장에서 제자들을 부르셨다. 대부분 평범한 노동자들이었고 어부들이었으

[230]Ibid., 25.

[231]Ibid., 25~26.

며 직업에 필요한 기본적 지식 외에는 아무런 전문적인 훈련도 받지 않았다. 특별히 돈이 많은 재력가들도 아니었으며 학자적인 배경을 가진 자들도 아니었다. 그야말로 사회의 평범한 계층을 대변하는 사람들이었다.[232]

(6) 요1:36-39, 45-48. 6:66-69이다. '예수의 다니심을 보고 … 두 제자가 그의 말을 듣고 … 와보라 … 그날 함께 거하니', '이러므로 제자중 … 열두 제자에게 이르시되 … 주여 영생의 말씀이 …알았삽나이다.' 주님께서는 열두 제자를 선택하실 때 그들이 영적 진리에 대하여 반응을 보이는 것을 중요하게 여기시고 택하셨다.[233]

이상에서 복음서에 나타난 예수님의 제자선택의 실례를 관찰할 때 다음과 같은 사실을 발견할 수 있다.[234]

(1) 주님은 선택 혹은 선택성의 자질을 발휘하였다. 주님은 12 제자의 무리에 아무나 집어넣은 것이 아니었다.

(2) 예수님은 자기가 원하셨던 혹은 택하고자 하셨던 사람을 뽑았다.

(3) 주님의 선택은 다양하면서도 평범한 계층의 사람들로부터 이루어졌다.

(4) 주님께서는 어떤 사람이 12 제자가 되어야 할까를 살피고 관찰하며 기다리는 일에 충분한 시간을 할애한 후에 그 열둘을 택하셨다.

(5) 주님은 확실히 여러번 기도하셨고 그 택한 자들을 부르시기 전날 밤에 밤새워 기도하심으로 하나님의 뜻을 받드셨다.

(6) 주님께서 열두 제자들을 택하실 때 그 사람들이 가진 내면적인 영적인 진리에 대한 반응을 결정적으로 중요시 여겼다.

그러므로 주님의 제자선택의 특징을 간략히 정리하면 기도 후 선택, 주권적 선택, 소수 선택, 삶의 현장에서 선택이라 할 수 있을 것이다. 따라서 이러한 선택의 원리에서 발견할 수 있는 중요한 적용원리는 다음과 같다.[235]

(1) 배제와 수렴이다. 이것은 선택할 대상이 많고 다양할 때 필요하다.

---

[232]Ibid., 25. Coleman, Robert E., *주님의 전도계획,* 홍성철 역, (서울: 생명이 말씀사, 1997), p.23.

[233]Chandapilla, P. T., Ibid., 25.

[234]Ibid., 26, 27.

[235]Ibid., 27, 28.

(2) 기회선용이다. 이미 주어진 기회를 선용할 줄 알고 더 많은 봉사의 기회를 찾도록 하는 것이다.

(3) 영적반응성이다. 더 많은 계시의 진리를 취하여 이해하고 소화할 수 있는 사람들과 이미 알려진 진리들에 대해 적극적으로 반응하는 사람들을 찾는다.

(4) 목적지향성이다. 이는 훈련 자가 반드시 자신이 심중에 두고 있는 목적에 부합하는 능력과 취향을 가진 자들만을 택하는 것이다.

(5) 수직관계이다. 훈련 자는 자신의 선택이 옳은지 확인하기 위해 하나님의 뜻을 찾는 기도가 있어야 한다.

B. 소수 집중의 원리

선택된 사람들의 집단에 대하여 집요한 관심을 가지고 목표가 뚜렷하게 이루어질 때까지 자기 자신을 완전히 그 집단에 내어 줄 수 있어야 한다. 예수님의 계획의 우선적인 목표는 이 땅에서 구속사역을 완수하신 후 그의 생애를 증거하고 사역을 계속할 수 있는 사람들을 모집하는 일이었다.[236] 그래서 예수님은 대중들에게 대한 관심도 많았지만 특히 소수의 열두 제자에 대한 관심이 지대하셨다. 먼저 복음서를 통해 살펴보면 다음과 같다. [237]

(1) 주님의 공생애 기간 중 열두 제자들을 자신의 관심의 중심으로 삼으셨다(요 13:1).

(2) 주님은 그들과 함께 있기를 갈망했다(눅 22:15~16).

(3) 주님은 공적으로든 사적으로든 함께 하셨다. 곧 승리의 입성하실 때, 겟세마네 동산에서였다(눅 19:37, 마 23:36).

(4) 주님은 어떤 환경에서도 그들과 항상 함께 계셨다. 기쁠 때, 두려울 때, 곤경에 빠져 있을 때였다(눅 19:37, 요 6:19~20, 막 9:17~20).

(5) 주님은 그들과 항상 함께 하셨다. 잠잘 때, 여행 중에, 먹고 마시는 중에, 쉴 때, 기도할 때였다(눅 8:23, 요 4:3~4,8, 눅 22:8,17~18, 막 6:31, 눅

---

[236]Coleman Robert E., Ibid., 21, Chandapilla, P. T., Ibid., 30.

[237]Chandapilla, P. T., Ibid., 31.

22:39~40).

(6) 주님께서는 때론 그들을 자신의 혈연관계에 있는 사람들보다 더 소중히 여기셨다(마 12:46~49).

(7) 주님은 제자들과 여러 다른 지리적 장소에서 함께 계셨다. 주님이 자라나신 곳, 모든 성과 촌에서, 예루살렘 수도에서, 이스라엘 영토 밖에서였다(막 6:1, 마 9:35,37, 눅 18:31, 마 15:21).

따라서 복음서에서 예수님이 보여주신 소수집중의 원리의 특징을 다음의 몇 가지로 정리 할 수 있다.[238]

(1) 주님은 열두 제자들에 대해 중점적인 관심을 보이셨다. 그들과 함께 즐거워하고 교제하셨다.

(2) 주님께서 소수의 제자들과 몸소 가까이 있음으로써 주님이 어떠한 분이신가를 실재로 보여 주실 수 있었다.

(3) 주님은 여러가지 상황속-지리적, 개인적, 사회적-에서도 제자들을 홀로 버려두지 않으시고 철저히 그들과 동행하셨다.

(4) 예수님에게는 비밀이 없었으며 제자들의 관심사에 귀를 기울이고 그들과 하나가 되셨다.

이러한 소수집중의 원리가 보여주는 적용원리는 다음과 같다.

(1) 우선순위이다. 훈련 자는 훈련 기간 동안 피훈련 자를 자신의 가장 주요한 관심의 대상으로 삼아야 한다.

(2) 중심성이다. 피훈련 자들은 훈련자의 가장 소중한 대상이어야 한다.

(3) 나눔이다. 훈련 자는 피훈련 자들과 더불어 시간과 주어진 자원을 함께 나누어야 한다.

(4) 다양성과 완전성이다. 훈련 자는 피훈련 자들과 더불어 모든 종류의 경험을 하며 생활해야 한다. 또한 훈련 자는 전 과정을 통하여 피훈련 자들에게 몰두해야 한다.

그런데 소수집중의 원리를 말할 때 한 가지 고려해야 할 부분이 있다. 예수님이 열두 제자를 택하신 후에 다른 사람들이 그를 따르지 못하게 하셨던 것은 아니라는

---

[238]Ibid., 32~33.

점이다. 결코 주님은 그의 공생애 기간 동안 대중들을 소홀히 여기지 않으셨다. 알다시피 그들보다 더 많은 사람들이 그와 함께 했으며 그들 중 일부는 좋은 일꾼들이 되었기 때문이다. 그 좋은 예가 복음서를 기록한 마가와 누가이며 그리고 눅 10:1에 기록된 칠십인 전도대이다.[239]

그렇지만 주님은 그의 공생애 대부분의 시간을 소수의 제자들과 함께 보내셨던 사실을 인정해야 한다. 아마도 주님께서 몇몇 소수에게 집중하신 것은 사역을 보다 효과적으로 감당하고 보다 많은 사람들을 그에게로 인도할 수 있도록 그룹을 작게 유지해야 할 필요가 분명히 있었을 것이다.

4) 전도(Evangelism)의 원리

복음전도에 있어서 가장 훌륭한 본을 보여주신 분은 역시 예수님 자신이시다. 복음서에서 주님의 사역을 관찰하면 전도에 관한 많은 원리들을 발견 할 수 있다. 특히 요 4:4-42에는 바로 핵심을 찌르고 있는 예수님의 전도에 관한 기사이다.[240] 본문의 내용은 예수님께서 유대를 떠나 갈릴리 지역으로 넘어가기 위해 사마리아를 통행하신 장면이다. 당시 지리적 여건상 유대에서 갈릴리 지역으로 넘어가는 가장 가깝고도 쉬운 길이 사마리아지역을 통과하여 가는 길이었다.

그럼에도 그 당시 사람들은 그 길로 여행하지 않았다. 사마리아를 지나서 여행하는 대신에 그들은 예루살렘에서 요단강 동편으로 돌아 요단강 둑을 따라가는 험한 통로를 통해 갈릴리로 여행했다. 이렇게 유대인들이 사마리아인을 싫어하는 데는 그럴만한 이유가 있었다. 기원전 722년에 북쪽 이스라엘은 앗수르에게 멸망당하여 포로 끌려가게 되었다. 일부 포로 됨을 면하고 자기나라에 머물던 백성들은 앗수르 왕국이 그 땅에 새로 이주시킨 이방인들과 결혼하여 사마리아인이라는 혼혈인종을 이루게 되었다.

이러한 이유 때문에 그들은 유대인들로부터 멸시를 받게 되었고 정통유대인들은 사마리아인들과 접촉을 피하여 다른 길로 통행하였던 것이다. 그러나 예수님께서

---

[239]Coleman Robert E., Ibid, 25~27, 변재창, Ibid, 81, 82.

[240]Henrichsen, Walter A., *훈련으로 되는 제자,* (서울: 네비게이토출판사, 1997), 52.

는 유대인의 신분이었지만 사마리아지역을 통행하셨던 것이다. 이것은 주님께서 복음의 보편성을 보여주신 것이며 동시에 복음은 선택된 백성들(이스라엘)만을 위한 것이 아니라 인종과 언어와 국가와 성별을 초월하여 모든 사람을 위한 것임을 명백히 보여 주시고 계신 것이다.

따라서 본문에는 몇 가지 주의를 기울일 만한 전도의 원리가 나오고 있다.[241]

(1) 작은 부탁을 통해 전도의 기회를 포착할 수 있다(7절).

(2) 기회를 이용하여 전도해야 할 사람에게 접근해야 한다(10절).

(3) 대답할 만한 가치가 있는 질문을 선택하고 나머지 질문은 무시할 수 있어야 한다(20절).

(4) 드러난 문제의 근원을 쳐서 자신의 필요를 드러내도록 해야 한다(16절).

(5) 마음을 상하게 하더라도 진리를 분명히 말해야 한다(22절).

(6) 화제가 바뀌는 것을 허용하지 말아야 한다.

(7) 그 사람 속에서 역사 하시는 성령님께 민감하게 반응해야 한다. 예수님은 사마리아 여인에게 강요하지 않으셨다.

결론적으로 주님은 34~35절에서 이렇게 말씀하신다. '예수께서 이르시되 ... 추수하게 되었도다.' 여기서 예수님은 자신의 은사를 사용하고 있다고 말씀하지 않으신다. 예수님은 단순히 자신이 하나님의 뜻을 행하고 있노라고 말씀하고 계실뿐이다. 따라서 사람들은 자신들이 전도를 잘하던지 못하던지 전도가 그들의 은사가 아니라 던지 또는 전도의 기쁨을 느끼지 못한다는 이유로 전도를 회피해서는 안 된다.

전도는 성경이 말하는 '영적인 싸움'이다. 바로 사탄을 대적하여 싸우는 최선의 공격방법중 하나이다. 전도는 사람들의 영혼을 위해 어두움의 권세를 깨뜨리려고 싸우는 것이다. 주님의 제자라면 이 위대한 전쟁에 다함께 동참해야 한다. 제자사역은 전도로부터 시작된다는 중요한 사실을 잊어서는 안 될 것이다.[242]

한편, 예수님의 공생애의 주 무대는 예루살렘이나 유대가 아니라 갈릴리 지역이었다. 복음서에서 예수님은 갈릴리지역을 전도사역의 주요한 근거지로 삼으셨음을 보게 된다. 그런데 갈릴리에서 주님의 전도사역은 대단히 광범히 하기 때문에 전도의

---

[241]Ibid., 55~61.

[242]Ibid., 61, 62.

원리를 어느 부분적인 것에 한정지어 도출한다는 것은 무리가 있다고 여겨진다. 그럼에도 불구하고 예수님의 갈릴리 전도사역에 있어서 두 가지 실례가 될 만한 것들을 선별하여 다음과 같이 제시해보았다.

첫째, 막 6:7-13이다. 여기 본문은 예수님께서 복음전도를 위해 열두 제자를 파송하시는 장면이다. 특히 막6:7에서 열두 제자들을 파송하실 때 주님은 둘씩 둘씩 짝지어 보내셨다. 그리고 몇 달이 지나지 않아 주님께서는 70인의 전도대를 파송하실 때도 둘씩 둘씩 보내셨다(눅 10;1). 아마도 이것은 제자들에게 전도 여행 중 필요한 동반자를 주시려는 의도였을 것이다. 또 함께 있으면 그들은 서로 서로 도울 수 있고 역경이 닥치면 서로 위안을 주고받으며 용기를 북돋아 주기 위함이었을 것이다.

여기에는 다시 협동에 대한 예수님의 독특한 관심이 반영되어 있다고 보아지며 또한 그들을 정당한 증인들로 삼기 위함이었을 것이라는 실제적인 생각을 할 수 있다.[243] 그러므로 여기서 전도의 중요한 한 원리를 발견하게 된다. 때로는 주님께서 제자들이 독자적으로 전도사역을 감당하도록 배려하시기도 하셨지만 언제나 전도사역을 행할 때 서로 팀웍을 유지하며 협동하면서 복음전도를 감당하도록 명하셨음을 알 수 있다.

그리고 8절 이하부터는 복음 전도자의 자세와 전도의 방법이 어떠해야 하는지 말씀하고 있다. 특히, 8절~9절 말씀에서 '명하시되 여행을 위하여 지팡이 외에는 ... 입지 말라 하시고'는 주님께서 전도 여행을 위해 반드시 필요한 물품만 휴대할 것을 말씀하신 것이다. 주님은 제자들에게 자기의 가진 것만 취하고 다른 여분의 옷이나 신발, 지팡이를 취하지 말라고 하셨던 것이다.[244] 물론 본문의 말씀을 문자적인 의미 그대로 이해하는 것은 무리가 따른다.

그러나 주님의 이러한 말씀 속에는 중요한 전도의 원리가 내포되어 있다. 전도자들이 된 제자들은 주님만을 전적으로 신뢰할 때 그 외에 자기들에게 필요한 것은 하나님이 채워 주신다는 것이다. 따라서 본문에서 말씀하고 있는 전도의 원리는 우리가 전도사역을 위해선 아무런 준비도 할 것이 없다고 말씀하신 것이 아니라 전적으로 하나님만을 신뢰하며 나아가는 것이 더 우선적으로 필요한일이며 그 외에 전도자

---

[243]Coleman, Robert E., Ibid., 90~92, Hendriksen, W., *마가복음(上) 주석*, Ibid., 328~329.

[244]Hendriksen, W., Ibid., 330~333, 그리고 마 10:1~13, 눅 9:1~6을 참고.

에게 필요한 것들은 하나님이 전적으로 책임져 주신다는 것이다. 우리는 항상 이 사실을 염두에 두면서 비록 힘들고 어려운 상황 가운데서 복음을 전할지라도 분명한 확신을 가지고 담대히 전파해야 할 것이다.

둘째, 막 4:1-20이다. 여기 본문은 예수님의 씨뿌리는 자의 비유이다. 전체적으로 이 비유의 말씀은 천국의 속성을 말해 주고 있음을 안다. 이와 함께 주님의 이 말씀에서 복음의 양면성을 읽을 수 있다는 점이다. 즉, 주님의 말씀에 대한 두 가지 반응을 말한다.

주님의 진리에 말씀에 어떤 이는 순전히 받아들이는 부류의 사람이 있는 가하면 어떤 이는 그의 말씀을 들을 때 오히려 마음이 완고하여져서 더욱 강퍅케되는 경우이다. 주님은 이러한 경우를 네 종류의 밭에 씨를 뿌리는 것으로 설명하셨다. 어떤 토양은 전혀 결실치 못하는가 하면 어떤 토양은 많은 결실을 맺게 된다는 것이다.

본문에는 하나의 전도의 원리를 도출할 수 있게 된다. 복음에 대한 반응과 결과가 달라질 수 있다는 사실이다. 하나님의 말씀에 대해 하나는 긍정적인 반응과 또 하나는 부정적인 반응이다. 그런데 본문에서 씨뿌리는 농부는 토양에 상관없이 씨를 뿌렸다는 점이다. 우리가 복음을 전할 때 상대방이 어떤 반응을 보일런지 모른다 할지라도 분명한 것은 복음을 모든 사람에게 증거해야 한다는 것이다. 누구나 상관없이 많은 사람들에게 복음을 전해야 한다. 그 결과는 오로지 하나님께 맡겨야 할 일이다. 복음을 전하는 데 있어서 우리가 토양을 구분할 필요가 없다는 것이다. 다만 모든 사람이 풍성한 열매를 맺도록 최선을 다해야 한다는 점이다(요 15:5).[245]

이와 같이 예수그리스도의 제자는 반드시 전도에 열심을 내어야 한다. 전도를 하지 않으면 제자가 아니다. 다른 사람에게 복음을 전하지 않으면 제자가 될 수 없다.

5) 공동체(union)의 원리

주님은 자기 사람들을 부르신 후 계속 그들과 함께 지내셨다. 그리고 단지 제자들로 하여금 자기를 따르라고 하셨다. 이것이 바로 그의 훈련 프로그램의 진수였다.

---

[245]Ibid., 228,232,241, 또 마 13:1~9, 눅 8:4~8을 참고.

예수님은 자기를 따르는 사람들을 등록시킬 정규 학교나 신학교, 다듬어진 연구과정, 일정기간의 회원제 학급을 가지고 계시지 않았다. 주님 자신이 학교요 교육과정이었다.

당시 종교지도자들은 그의 제자들에게 일정한 의식과 지식의 형식을 엄격하게 고수할 것을 강조했으며, 그렇게 함으로써 스스로 다른 사람들과 구별 지었다. 그러나 예수님은 제자들에게 자기를 따를 것만을 요구하셨다. 주님의 제자들은 일정한 의식을 따라함으로써가 아니라, 주님과 함께 지냄으로 주님의 교훈에 참여함으로써 구별되었다.[246]

제자들에게 '하나님나라의 비밀을 아는 것'(눅 8:10)이 허락 된 것은 이러한 사귐을 통해서였다. 지식은 설명을 통해 이해되기에 앞서 함께 거함으로써 얻어졌다. 예수님께서는 대단히 자유로운 교제로부터 단계적으로 제자들과 사귐을 시작하신 것을 볼 수 있다. 이는 처음에 주님이 그를 따르는 제자들을 초청하신 것에서 나타난다. 요한과 안드레는 예수님이 계신 곳에 '와보라'는 초청을 받았다.[247]

그리고 주님과 얼마간 함께 머물면서 사적으로 주님의 성품과 사역을 가까이 볼 수 있었다. 또 주님은 빌립에게도 같은 방식으로 말씀하셨는데 '나를 좇으라'(요 1:43)는 말씀을 듣고 빌립은 나다나엘에게 주님께 '와보라'고 초청하였다.[248] 주님은 대단히 자연스럽게 공동의 교제를 시작하셨다. 그 후에 주님은 그에 얼마간 공동의 생활을 하며 교제를 나누었던 사람들을 일반적인 제자로 부르신 것을 볼 수 있다.

야고보와 요한, 베드로, 안드레가 그물을 손질하고 있을 때 예수님은 '나를 따라 오너라'는 비슷한 말씀으로 그들을 부르셨다(막 1:17, 마 4:19, 눅 5:10). 마찬가지로 마태도 세관에 앉아 있을 때 '나를 좇으라'는 같은 초청으로 부름을 받았다. 이러한 최초의 부르심에 그들이 호응함으로써 제자들은 사실상 그들의 이해가 넓어지고 믿음이 확고해지도록 배울 수 있는 주님의 학교에 등록한 것이다.[249] 때로는

---

[246]Coleman, Robert E., Ibid., 38, 39, 요 18:19을 참고.

[247]요한복음 1:39.

[248]요한복음 1:46.

[249]Coleman, Robert E., Ibid, 39~40, 변재창, Ibid, 85.

제자들이 주님과 함께 공동의 생활을 하면서 서슴없이 모른다고 인정했던 것들도 분명히 많았지만 이 모든 문제는 그들이 예수님을 따를 때 해결할 수 있었다. 이러한 공동체의 원리는 예수님이 큰 무리 중에서 '자기와 함께 있도록' 열둘을 선택하셨을 때 가장 잘 드러난다.[250]

물론 주님이 제자들을 선택하시고 부르신 목적은 그들이 세상에 나아가서 전도를 하며 귀신을 내어 쫓음으로 하나님나라의 확장에 있었다. 하지만 그 이전에 먼저 할 일은 그와 함께 있는 생활 즉, 항상 주님과 함께 공동의 생활을 하는 것이었다. 당분간은 제자들에게는 이것이 훨씬 더 중요했다. 왜냐하면 그것은 뒷일을 위해 필요한 준비였기 때문이다. 제자들이 주님과 함께 공동의 생활을 함으로 주님의 인격과 사역을 직접 배울 수 있고 본받을 수 있는 가장 중요한 기회였던 것이다.

복음서를 읽어 내려가면 주님의 공생애가 흘러가면 흘러 갈수록 그가 선택한 제자들과 점점 더 많은 시간을 쏟으셨다. 주님은 3년의 공생애 동안 이스라엘 대부분 지역을 제자들과 함께 동행하면서 전도여행을 하셨다. 그 예로서 북서쪽의 두로와 시돈, 데가볼리 지경, 갈릴리 남동쪽의 달마누다 지방, 북동쪽의 가이사랴 빌립보 여러 마을로 여행을 다녔으며 후에는 요단강 동편 베뢰아에서 제자들과 함께 생활하셨다.[251] 이는 근본적으로 예수께서 제자들하고만 공동의 생활을 함께할 필요를 느꼈기 때문이다.

더욱이 주님은 예루살렘을 입성하실 때도 열두 제자들을 따로 데리고 다니셨으며, 고난주간에도 제자들을 자기의 시야에서 벗어나지 못하게 하셨다(마 20:17, 눅 22:41). 그리고 주님께서 십자가를 지실 직전까지 그들과 함께 거하셨다. 실로 마지막 순간이 되어서야 제자들은 주님이 그들과 함께 계셨던 깊은 뜻을 충분히 깨달을 준비가 되어 있었다(요 16:4). 부활 후에도 주님은 대중들 앞에서도 나타나셨지만 한편으로 십자가에서 죽으시는 것을 보고 절망하여 도망쳤던 제자들을 다시 찾으셨다. 그리고 승천하실 때까지 그들과 함께 계셨던 것이다.

이것은 그들의 믿음이 되살아나고 세상을 향한 사명을 재확인하기 위해서였다. 실로 주님은 세상의 다른 사람들에게 투자하신 시간보다 제자들과 함께 하신 시간이

---

[250]막 3:14과 눅 6:13을 비교 참조.

[251]막 7:24 마 15:21, 막 7:31 마 15:29, 막 8:10 마 15:39, 막 8:27 마 16:13, 눅 13:22~19:28 요 10:40-11:54, 마 19:1~20, 막 10:1~52을 각각 참조.

더 많았다. 때로는 제자들과 함께 잡수시고, 주무시고, 한적한 길을 함께 걸었고, 사람들이 붐비는 도시들을 방문했고, 바다에서 배를 타고 고기를 잡았으며, 광야와 산에서 기도했으며, 회당과 성전에서 예배를 드렸다.[252]

이처럼 주님은 제자들이 세상에 나아가 거룩한 사명을 수행하도록 파송하시기 전에 먼저 자기와 함께 공동체를 이루며 하나가 되도록 준비하셨던 것이다. 이것이 주님이 보여주신 공동체의 원리이다. 함께 공동체를 이루어 나가면서 주님과 친밀한 교제를 나누며 주님의 인격과 사역을 배우고 본받으면서 그분의 비전을 자신의 비전으로 삼을 수 있게 하는 것이 공동체의 원리가 보여주는 중요한 국면이다.

6) 교육(Education)과 모범(Model)의 원리

복음서에는 예수님께서 자기가 선택한 제자들과 함께 생활하시면서 특별히 여러 방면으로 그들의 신앙적 자질들을 겸비시키기 위해 실질적인 모범의 예로서 교육들을 행하셨음을 보여주고 있다.

첫째, 예수님은 제자들에게 하나님의 뜻에 절대 순종하는 모범을 보이심으로 그들을 가르치셨다.[253] 이와 같이 주님은 인성을 가진 자로서 하나님의 뜻에 끊임없이 순종하셨는데 그렇기에 하나님께서 그의 생애를 뜻하신 목적에 따라 온전히 사용하실 수 있었다. 십자가는 하나님의 뜻을 행하시는 예수님의 순종의 최고 절정이었다. 순종이란 타협할 수 없다는 것, 죽기까지 드리는 헌신이라는 것을 영원히 보여주셨던 것이다. 그러므로 제자들을 예수님이 순종에 대해 말씀하셨을 때 제자들은 예수님의 삶에 나타나고 있는 순종의 모습을 볼 수 있었다. 이처럼 순종이란 예수께서 말씀으로 그들의 생애를 그의 목적에 맞게 빚어 낼 수 있는 유일한 방법이었다.[254]

둘째, 예수님은 친히 기도의 삶을 보이심으로 가르치셨다. 예수께서 자주 제자들에게 아버지와 교제하시는 모습을 볼 수 있도록 하신 것은 우연이 아니었다. 실제 복음서에서는 예수님이 기도하신 일을 20회가 넘게 기록하고 있으며, 주님의 생애에

---

[252]Coleman, Robert E., Ibid, 42, 43, 변재창, Ibid, 86.

[253]마 26:39, 막 14:36, 눅 22:42, 요 4:34 5:30, 요 15:10 17:4을 각각 참조.

[254]Coleman, Robert E., Ibid, 57~59.

서 결정적인 사건이 있을 때 특별히 기도가 언급되어져 있다. 주님의 세례 받으심, 열두 제자의 선택, 변화산에서, 최후의 만찬, 겟세마네에서, 그리고 십자가에서였다.[255]

또 제자들의 전도 보고를 들은 후 직접 제자들에게 기도하라고 가르치셨다(눅 11:1). 뿐만 아니라 주께서 권능과 기적을 베푸실 때 기도가 나타난다. 무리를 고치실 때, 오천 명과 사천 명을 먹이실 때, 나사로를 고치실 때였다.[256] 그러므로 제자들은 기도가 주님의 생활에 주는 힘을 볼 수 있었으며, 비록 그것에 대해 다 이해할 수는 없었지만, 그것이 주님의 생명의 비밀의 일부라는 것은 틀림없이 알게 되었다. 기회가 있을 때마다 주님은 제자들의 마음이 기꺼이 받아드리려 하는 가르침을 주셨고, 그들에게 기도가 무엇인지 어떻게 해야 하는 것인지 그 방법과 모범을 보이신 후 기도의 원리와 자세에 대해 가르쳐 주셨다.[257]

셋째, 예수님은 성경 사용과 그 중요성에 관한 모범은 보이심으로 가르치셨다. 예수님은 하나님의 말씀을 가장 중요하게 생각하셨다. 자주 주님은 제자들에게 성경구절의 뜻을 이해시키고자 특별한 노력을 기울였고, 그들과 대화할 때도 성경을 사용하셨다. 사복음서를 관찰해 보면 예수님이 제자들과 대화하시는 중에 적어도 66회 구약을 언급하였으며, 다른 사람들과 대화하실 때에도 90회 이상 구약성경을 언급하는 암시가 기록되어 있다.[258]

그 대표적인 구약성경 인용구절을 찾아보면 ‘헛된 맹세를 하지 말라’, ‘주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라’, ‘네 부모를 공경하라’, ‘네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라’, ‘이 백성이 입술로는 나를 공경하되 마음은 내게서 멀도다’, ‘건축자의 버린 돌이 모퉁이의 머릿돌이 되었나니’ 등등이 있다.[259]

따라서 이것은 제자들이 어떻게 생활에서 성경을 알고 사용해야 할 것인가를

---

[255]Ibid, 75, 눅 3:21, 6:12~13, 9:29, 마 26:27, 눅 22:39~46, 23:46을 참고.

[256]막 1:35, 마 14:19, 막 8:6, 요 11:41. 참조.

[257]눅 11:1~13, 마 6:8~13.

[258]Coleman, Robert E., Ibid, 76, 77, 이것들은 직접인용이나 어떤 사건에 대한 암시나 유대인 성경에서 사용된 말과 비슷한 언어로 구약성경을 언급하신 낱낱의 예들이다.

[259]Home H. H., *예수님의 교육방법론*, 박영호 역, (서울: 기독교문서선교회, 1993), 125, 126, 136, Coleman, Robert E., Ibid, 78, 또 마 5:33 레 19:12, 마 4:10 신 6:13, 마 15:4 출 20:12, 마 22:39 레 19:18, 마 15:8,9 사 29:13, 마 21:16 시 8:2, 이상의 각 성경구절을 서로 비교 참고.

보여주는 데 도움이 되었다. 특히 예수님께서는 구약을 이용하시어 그 당시 종교에 관심을 가졌던 사람들과 자기를 같이하여 만날 수 있는 공동의 기반으로 삼으셨다. 그러므로 구약성경을 자유자제로 생각해 내시는 예수님의 능력을 보고 제자들은 반드시 성경을 암기해서 자기들의 말이 권위가 있도록 해야 할 필요성을 절감했을 것이다.

넷째, 주님은 친히 전도의 모범을 보이심으로 교육하셨다. 주님의 생애는 단순히, 자기를 위해 한 백성을 구원하시려는 하나님의 영원한 목적을 때에 맞춰 드러내는 것이었다. 그리고 주님의 궁극적인 목적을 볼 때 아마 가장 중요했던 것은 잃어버린 영혼들을 얻는 방법, 곧 전도사역을 가르쳤던 것이다. 그래서 예수님은 자신이 이 땅에 온 목적 중에 하나가 전도라고 강조하셨다.[260] 예수님은 그의 공생애 기간 동안 많은 사람을 만났으나 그저 무의미하게 만나신 적이 없으며 일단 만나면 전도를 하시지 않으면 설교나 교훈을 하셨다. 예수님은 전도하려는 목적으로 사람들을 방문했으며 또 자기를 방문해 온 사람도 전도하셨다.

예수님은 고민하는 니고데모를 만나 거듭남에 대해 전도의 본을 보이셨고, 수가성 우물가의 여인을 생수로써 전도하시고 한 바리새인의 집에 옥합을 가지고 찾아온 죄 많은 여인의 회개와 사죄의 확신을 통한 구원의 길을 가르쳐 주셨고, 그리고 어떻게 영혼들을 구원하는 가? 주님은 직접 전도에 대한 모범들을 보여 주셨는데 전 갈릴리 지역을 다니시며 여러 회당에서 친히 복음전도를 하셨다.[261]

다섯째, 예수님은 친히 대야에 물을 떠 수건을 두르고 제자들의 발을 씻기심으로 섬김의 도(道)가 무엇인지 가르치셨다.[262] 공관복음에는 짤막히 기록된 최후의 만찬 기사가 본서에는 상세히 기록되어져 있다. 특히 제자들 중에는 예수님께 대한 잘못된 메시아관을 가진 채 서로 자리다툼에 연연하였던 사람들이 있었다. 예수님은 이들에게 친히 섬김의 도(道)를 보여 주심으로 낮아짐으로서 높아지는 역설적인 진리를 가르쳐 주셨다. 영광의 주님이 수건을 허리에 두르시고 종의 모양을 취하셨다면 아니 자기보다 무한히 낮은 사람들의 발을 씻고 닦으셨다면 한낱 제자들이 겸손한

---

[260]Coleman, Robert E., Ibid, 63,78, 막 1:38을 함께 참고.

[261]변재창, Ibid, 88, 요 3:21~22 19:39, 4:3~7, 눅 7:36~50, 마 4:23, 막 1:39을 참고.

[262]Ibid, 90, 요 13:13~15.

정신으로 서로 사랑의 봉사를 하는 것은 쉬워져야 하는 것이다.

예수님이 여기서 강조하시고자 하는 것은 외적의식보다도 내적 태도 곧, 겸손과 섬기는 일에 열심 있는 태도였다는 점이다. 따라서 형제들 위에 군림하기보다 도리어 섬기는 종의 태도를 가질 때만이 하나님으로부터 높임을 받게 된다는 천국의 법칙이 무엇인지 몸소 그들에게 가르쳐 주신 것이다.[263]

여섯째, 여러 비유와 자연을 통해 영적인 진리들과 하나님나라의 비밀들을 가르치셨다. 예로서 씨뿌리는 자의 비유, 겨자씨의 비유, 악한 농부의 비유, 빚진 종의 비유, 선한 사마리아인의 비유, 잃은 양의 비유와 열매 없는 무화과나무에 대한 교훈, 세상과 소금과 빛에 대한 교훈, 공중의 새와 들에 백합화에 대한 교훈, 낙타에 대한 교훈 등이 있다.[264]

예수님의 가르침 중에 가장 두드러진 특징은 그가 일상적이고 재미있는 비유로서 제자들을 가르쳤다는 점이다. 신약성경에서 '비유'라는 말이 약 50여 차례나 나타나고 있다. '비유'는 헬라어로 'παραβολη'인데 그 뜻은 일반적으로 우화, 비교, 예증, 비유, 상징을 뜻하지만 보다 문자적인 의미는 '사물을 나란히 놓음'을 의미한다.[265] 그러므로 비유는 익숙한 사실들과 영적인 진리들 사이에 있는 하나의 비교이다.

예수님께서는 제자들에게 주변에 있는 일상적인 사건이나 관습, 혹은 이야기를 가지고 영적인 진리들을 가르쳐 주시기를 원하셨다. 그들에게 허락된 하나님나라의 비밀을 가장 적절한 일상적 표현으로서 쉽게 깨닫게 하기 위해서였던 것이다. 또한 비유들은 예수님을 믿는 사람들에게 진리를 보여주는 것에 있어서나 예수님의 적들에 대해 진리를 감추는 일에 있어서 매우 적합하고 기묘한 도구였다.[266]

일곱째, 표적과 기사를 통하여 그리스도께서 하나님의 아들이시며, 또한 메시아 되심을 그의 능력과 지혜로서 제자들을 교육하셨다. 요 2:1~11에는 예수님께서 가나 혼인 잔치에 참석하셔서 마침 잔칫상에 포도주가 떨어지자 이적을 통해 물로 포

---

[263]Hendriksen, W., *요한복음(中) 주석,*Ibid., 309~312.

[264]마 13:1~23, 18:23~35, 마 5:13~16, 6:26~32, 막 4:30~32, 10:24, 눅 10:30~37, 15:1~7, 막 11:12~14, 20~26, 12:1~12.

[265]IVP, *New Bible Dictionary,* 698, Newman, Barclay M., Ibid, 131, Home, H. H., Ibid, 104.

[266]Home, H. H., Ibid, 104~118.

도주를 만드신 첫 번째 이적이 기록되어 있다. 11절에 '표적'이란 단어 'σημειον'은 사도요한이 단순히 기적(miracle)이라는 의미보다 어떤 것을 암시, 표시를 뜻하는 것으로 사용하고 있다고 볼 수 있다.[267]

따라서 본문을 통해 몇 가지 해석을 내릴 수 있지만 가장 핵심적인 의미는 베푸신 기적자체보다 기적을 통하여 예수 그리스도께서 하나님의 아들이심을 선포하는 즉 예수님이 누구신가를 가르쳐주기 위함이다. 당시 이를 지켜본 제자들이 예수님을 믿게 되었다(요 2:11).

이상의 교육과 모범의 원리에서 드러나는 중요한 핵심 한 가지는 예수님께서 가르치신 것은 결코 이론으로만 그친 것이 아니었다는 점이다. 그야말로 주님의 가르침은 실물교육이었다. 이것이 그의 가르침에 나타나는 권위의 비결이던 것이다. 언제나 주님은 먼저 자기생활에서 모범을 보이심으로 그 실행가능성 뿐만 아니라 주님의 사역에 적절하다는 것을 증명하시지 않고는 제자들을 향해 가르치시지 않으셨다.

7) 위임(Delegation)과 재평가(Revaluation)의 원리

위임과 재평가의 원리에서는 앞서 다룬 전도의 원리와 후에 다룰 파송의 원리와 일부 중복되는 점이 있으며, 아울러서 위임과 재평가의 원리는 상호 보완적인 관계에 있다는 것을 부인할 수 없다. 다만 여기서는 연구를 위해 편의상 구분해서 설명하려고 한다.

A. 위임의 원리

위임이라 함은 훈련 자가 자신의 생각이나 개념을 구체화하여 피훈련 자가 실제적으로 훈련자의 역할을 경험하며 같이 나누는 동시에 그의 권위를 실질적으로 넘겨받는 것이요 결과에 대해 책임지는 것이다.[268] 실제적으로 열두 제자들이 주님의 삶과 사역을 가까이서 지켜보고 그분의 행동의 원리들을 이해한 후 주님께서는 그들

---

[267]Zerwick. A. M., trans M. Grosvenor., *a Grammatical Analysis of The Greek N.T.* (Rome: EPIB, 1993), 162.

[268]Chandapilla, P. T., Ibid., 59.

이 배운 것을 실천할 수 있도록 역할 위임의 기회를 제공하셨다.

주님은 제자들로 하여금 주님을 따라 다니는 동안 음식을 조달하는 일, 빵과 물고기를 분배하는 일, 일행을 위해 숙소를 준비하게 한다든지, 등 일상적인 방법으로 주님의 일에 동참하도록 역할을 위임하셨다. 또한 그들이 더욱 주님께 헌신함에 따라 주님은 제자들로 하여금 주의 말씀을 듣고 제자가 된 사람들에게 세례를 주게 하셨으며 후에는 갈릴리지역의 선교여행을 지시하셨고 그들은 주님의 사역에 조력자가 된 것이었다.[269]

예수께서는 세 번째 갈릴리 순회를 시작하려 하실 때에 제자들이 보다 직접적으로 주님의 일에 참여할 수 있는 때가 왔음을 아셨다. 그래서 주님은 열두 제자를 부르시고 자신이 행하시고 보이신 복음의 사역들을 그의 제자들로 하여금 대신하여 감당하도록 위임하셨다. 이것은 예수께서 제자들에게 사역을 위임할 때에 열두 제자와 칠십 인을 파송할 때 잘 나타난다(눅10:1, 눅6:1). 주님은 제자들에게 복음사역의 위임을 맡겨 예수의 전권대사로서 사람을 낚는 어부가 되도록 하셨다. 그들의 임무는 세상에 나아가서 천국복음을 전하며 병든 자를 고치며 귀신을 좇아내는 것이었다.[270]

제자들의 사역이 원리나 방법에서 주님의 사역과 다르지 않았다는 점을 주목해야 한다. 주님이 주시는 권위와 능력으로 제자들은 주님의 일을 시작하였고, 주님 자신이 하시는 것과 동일하였다. 제자들은 실재적으로 그리스도의 대변자가 되었다. 마침내 제자들은 독자적으로 그리스도의 사역을 적극 시작하게 되었다. 그러나 독자적으로 해보지 않는 일을 성공하기에는 결코 쉽지만 않다. 그래서 주님은 그들에게 사역을 위임하시면서 그들의 임무에 대한 합당한 예비지침을 주셨다.[271]

곧, 제자들에게 제한된 구역을 맡기면서 복음을 전하고 병든 자를 치유하고, 귀신을 내어 좇으라고 명령하셨는데 이는 그들의 사역의 범위를 더 완전하게 설명하신 것이다. 또 그들이 복음사역을 감당할 때 효과적으로 대처할 수 있도록 방법까지 일러 주셨고 그리고 제자들이 충실하게 복음을 전파할 때 세상 사람들로부터 미움을

---

[269]Chandapilla, P. T., Ibid, 60~61, Coleman, Robert E., Ibid, 85. Keith Phllips., *제자양육론*, 전요섭 역, (서울: 솔로몬사, 1996), 162, 또 마 14:16~17, 요 4:8, 막 14:12~16, 19:28~36, 요 4:2을 참고.

[270]Coleman, Robert E., Ibid, 86, 변재창, Ibid, 91.

[271]Coleman, Robert E., Ibid, 91, 막 6:7~11, 마 10:5~15을 비교.

받고 결코 호의적으로 맞아주지 않을 것이기 때문에 강하게 무장시켜주셨다.[272]

결국, 이것은 제자들이 위임된 명령을 잘 수행하는데 돕기 위해 주님께서는 그들이 만날 다양한 상황들, 복음을 전하는 것, 사람들의 필요를 채우는 것, 가야할 곳, 재정을 채우는 방법, 원수들을 대하는 방법들을 알려 주는 지침을 제자들에게 가르쳐 주신 것이라 볼 수 있다. 즉, 주님께서는 그들이 명령을 수행하면서 겪는 다양한 경험들이 단지 다른 사람들의 영적이고 육적인 필요들만을 채워주는 것만이 아니라 제자들 자신의 확신과 성숙을 돕게 되기를 바라셨던 것이다.

그리고 이 과정에서 예수님께서는 자신의 제자들에게 병든 자를 치유하고 천국을 선포하는 역할을 수행할 수 있는 권위를 위임하셨다. '더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 악한 것을 고치는 권능을 주시니라' (마 10:1) 주님은 일단 그들에게 역할을 위임함과 동시에 그들이 권위를 가지고 그 일을 이룰 수 있도록 해주셨다.[273]

얼마 후 '다른 칠십인' 전도대도 마찬가지였다. 그들도 주님을 증거하도록 보냄을 받았다. 본질적으로 열두 제자들에게 위임된 명령과 동일하였다(눅 10:2~16). 이 새 위임에 보태진 것이 있었다면 그들이 주께서 친히 가시려는 각동 각처로 가게 될 것이라는 말씀이었다(눅 10:1). 이것은 주님의 전도전략으로 알고 있는 것을 모두가 실천해야 한다는 사실을 재차 확인시키는 것뿐이었다. 곧, 그들은 스승의 선발대로서 주님의 사역을 위해 길을 닦을 사람들이었다.[274]

또한 주님은 그의 공생애를 마감하실 무렵 십자가의 고난과 부활에 대한 첫 번째 예언을 하시기 전 제자들에게 자신이 누구인가를 물으셨다. 그때 제자들을 대변하는 베드로가 예수님께 위대한 신앙고백을 하게 된다(마 16:13,16 막 8:29, 눅 9:20). 물론 이러한 신앙고백은 베드로가 스스로 이루어 낸 것은 결코 아니었다(마 16:17). 그러자 주님은 베드로를 향하여 이 반석위에 내 교회를 세우시겠다고 말씀하신다.

여기서 교회론적인 논쟁을 두고서라도 이것은 장차 제자들을 포함한 오순절 이

---

[272]마 10:11~14,16, 눅 9:4~5 막 6:10~11, 마 10:17~20, 22~23을 참고.

[273]KeKeith Phllips., Ibid., 162~165.

[274]Coleman, Robert E., Ibid, 92, 그런데 그는 본서에서 확실히 알수는 없으나 아마도 70인 전도대에 열두 제자들이 포함되어 있다고 짐작한다. 그러나 직접적인 성경적 증거는 찾아보기 힘들다. 그리고 어떤 헬라 사본에는 70인이 아니라 72인으로 되어있다. *The Greek N.T*, 242, 본문비평 참고. 이 문제는 사본상의 차이점으로 본문에서는 전혀 문제가 될만한 사항은 아니라고 여겨진다. 눅 10:1,17을 참고.

후에 탄생하게 될 우주적인 신약교회를 두고 하신 말씀임은 분명하다. 다시 말해서 주께서 친히 세우신 교회를 통해 하나님 나라의 확장과 당신의 복음사역을 대신 하도록 위임하신 것이었다.[275] 더 나아가서 주님은 십자가 사건과 부활 후에도 제자들을 다시 찾아 가셔서 주님은 그들에게 당신의 사역을 다시 수행하도록 위임하셨다. 주님은 첫 부활절 저녁에 도마가 없는 가운데 다락방에서 자기를 보고 놀란 제자들에게 말씀하셨고(요 20:21), 얼마 후 디베랴 바닷가에서 제자들과 함께 식사하실 때 베드로에게 세 번 내 양을 먹이라고 하셨다(요 21:15~17).

또 갈릴리 한 산에서 주님은 열 한 제자에게 대 위임령을 주셨다(마 28:16). 그리고 마지막으로 승천하시기 직전 그들과 함께 계시면서 주님의 위대한 사역을 상기시키면서 그것을 또한 위임하셨다(눅 24:46~49, 행 1:8). 그 후 제자들은 주님이 맡겨주신 임무를 달성하기 위해 주님 못지않은 역할을 감당하게 되었다.[276]

따라서 주님이 보여주신 위임의 원리에서 발견할 수 있는 사실은 주님은 결코 제자들에게 성급히 사역을 위임하시지 않으셨으며 직접 자신이 시범과 방법을 보이신 후 항상 그들에게 자신의 역할을 위임하셨다. 그리고 주님은 제자들이 해야 할 역할들을 명확하게 제시하셨을 뿐만 아니라 한꺼번에 무리하게 사역을 위임하시지 않으셨고 수행 가능한 만큼 위임하셨던 것이다. 비록 제자들이 지난날 실패하고 좌절하였던 연약한 존재들이었지만 주님은 그들을 끝까지 신뢰하고 미래의 영광스런 사역을 기대하셨던 것이다.

B. 재평가의 원리

재평가의 원리는 훈련 자가 피훈련 자들을 상세히. 또는 개별적으로 관찰할 수 있으며 그 결과 그들에 대한 공정한 평가와 올바른 판단을 내리고, 그 내린 결과는 피훈련 자들에게 전달하는 것을 말한다.[277]

예수께서는 제자들을 너무 사랑하셨기 때문에 그들이 참된 제자의 길을 걸어가

---

[275]Ibid., 104~107.

[276]Coleman, Robert E., Ibid, 92~93, 제자들은 자신들에게 맡겨진 영광스런 사역을 오순절 성령강림이후에 비로소 수행할 수 있었다.

[277]Chandapilla, P. T., Ibid, 68.

도록 그들의 행동 하나 하나를 평가하고 지적해주셨으며 그들에게 책임을 부여 하셨다. 열두 제자들은 전도여행 후 예수님 앞에 모여 그들이 행한 것과 가르친 것을 낱낱이 고했다(막 6:30, 눅 9:10). 전도여행 끝에 제자들이 다시 모이는 것은 말할 것도 없고 주님은 그들에게 육체와 영혼에 필요한 휴식을 제공했다(막 6:31).

예수께서 그 모임에서 그들의 행한 것을 평가하고 그들에게 부여된 목표를 재점검하셨는데 이는 제자들이 겪은 경험을 다시 들으시면서 주님은 그 전략을 그들의 생활에 실제로 적용할 것을 찾아 내셨으며, 동시에 주님은 자신의 사역, 즉 세계복음화를 성취하기 위해 그들이 알아야 할 것은 가르치는데 목적이 있었다.[278]

주님은 제자들의 개별적 집단적 행동에 대해 이해하시고 칭찬과 아울러 평가도 하셨다(마 16:17,18,23, 요 13:3). 뿐만 아니라 어느 때는 주님께서 제자들을 개인적으로 집단적으로 책망하시기도 하셨는데 그 첫 번째 예로 한 아버지가 귀신들린 아이를 제자들에게 데려 왔을 때 제자들은 고쳐 보려고 애를 써보았지만 고치지 못했다. 그때 주님께서 오셔서 아이를 고쳐주시고 그들의 잘못을 지적하시면서 그들이 실패한 이유를 설명해 주셨던 것이다(마 17:14~20, 눅 9:37~43). 주님은 여기서 그냥 지나치지 않으시고 실망한 제자들에게 기도와 금식을 통해 어떻게 하나님의 신실하심을 꼭 붙잡았어야 했는가에 대해 필요한 교훈을 하셨다.[279]

두 번째 예는 주님께서 예루살렘을 향하여 올라가시려고 한 사마리아 촌으로 통과하시고자 하실 때 그 마을 사람들이 반대하고 허락하지 않자, 그때에 제자 야고보와 요한이 화를 내며 그들을 하늘에서 불을 내려 멸하기를 원했지만 오히려 주님은 그들의 잘못된 행동에 대해 꾸짖으셨던 것이다(눅 9:51~56). 또 주님께서는 훈련기간의 마지막 순간까지 제자들의 잘못을 고쳐주시며 당부하시는 책임도 수행하셨다(요 13:12~20, 눅 22:24,27,46). 그러므로 제자들은 이러한 점검의 시간들을 통해 자신의 사역을 재정비할 수 있는 기회를 가졌다.[280]

또 이와 비슷하게 칠십 인이 보냄을 받은 후 예수님은 그들을 다시 불러 전도

---

[278]Coleman, Robert E., Ibid, 96, Phillips, Keith., Ibid, 165, 166.

[279]Chandapilla, P. T., Ibid, 70, Coleman, Robert E., Ibid, 98.

[280]Phillips, Keith., Ibid, 166, Coleman, Robert E., Ibid, 100, 특히, 눅 9:55에 한글개역성경은 '예수께서 돌아보시며 꾸짖으시고'라 되어 있지만 어떤 헬라사본에는 55절 끝에 "가라사대 너희는 무슨 정신으로 말하는지 모르는구나 인자는 사람의 생명을 멸하러 온 것이 아니요 구하려 왔노라 하시고"가 첨가되어 있다.

여행 중 체험한 일을 보고하게 하였다(눅 10:17). 특히 그들의 사역으로 승리를 경험한 것을 예수님은 매우 기뻐하시기도 하셨지만 반면에 그들에게 성취를 자랑하지 않도록 주의를 줌으로서 자신들의 경험을 통해 하나의 진리를 배우도록 하셨다(눅 10:20).

그 외에도 많은 예를 통해 제자들이 여러 가지 어려운 상황을 만났을 때 취한 행동과 반응들을 예수님이 어떻게 점검하고 평가하셨는가를 볼 수 있다. 주님은 제자들이 성공에 안주하거나 실패에 주저앉는 것을 허락지 않으셨다.

이러한 예수님의 평가 전략은 당신 스스로 모범을 보였고 또 과제를 부여하고 점검하는 교육방법으로 제자들의 장점을 개발하는데 사용하셨다. 특별히 평가하시는 이 모든 일에서 중요한 것은 제자들로 하여금 주님이 세워주신 목표를 향해 계속전진하게 하신 것이다. 주님은 제자들의 능력을 넘어서는 많은 것을 기대하시지 않았지만 최선을 요구하셨고, 그들이 지식과 은혜가운데서 자라감에 따라 그들의 최선이 향상되기를 바라셨다.[281]

8) 파송(Sending)의 원리

파송은 훈련 자가 자기의 책임의 대상인 피훈련 자들을 끝까지 훈련시켜 비록 그들에게 실망할 일 있거나 이렇다할만한 성과가 없더라도 끝까지 인격적으로 신뢰하는 가운데 자신의 사역을 온전히 맡기는 것을 말한다.[282] 예수님께서 제자들을 선택하시고 가르치시고 훈련시키신 목적은 저들로 하여금 모든 족속에게 파송하여 천국복음을 전할 뿐만 아니라 그들이 주님께서 하신 것처럼 또 다른 사람을 택하여 가르치고 훈련시켜 그들을 참된 제자로 삼아 주님의 인격과 사역에 대한 증인들이 되게 하기 위해서다.

이것이 사복음서 중에 마 28:19-20, 막 16:15, 눅 24:46-49, 요 20:19-23에 가장 잘 나타나고 있다. 다만 여기서는 마 28:19-20만을 살펴보려 한다. "너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고

[281]Coleman, Robert E., Ibid, 97, 101, 102, 변재창, Ibid, 91.

[282]Chandapilla, P. T., Ibid, 79~80.

내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라" 이 말씀은 주님께서 마지막으로 승천을 앞두시고 그의 제자들을 세상에 파송하시는 근거이다. 여기 제자파송의 말씀은 이미 앞서 제자도의 특성에서 간략히 언급한 바 있지만 좀 더 구체적으로 살펴보기 위해 헬라 성경 언문을 그대로 싫고자 한다.

'πορευθεντες ουν μαθητευσατε παντα τα εθνη, βαπτιζοντες αυτους εις το ονομα του πατρος και του υιου και του ανιου πνευματος, διδασκοντες αυτους τηρειν παντα οσα ενετειλαμην υμιν'

본문에서 주님의 파송 명령은 네 가지로 정리될 수 있다. 첫째, '너희는 가서' 이다. '*πορευθεντες*' 는 기본형이 '*πορευομαι*' 이며 뜻은 '가다, 떠나가다, 지나가다' 이다. 따라서 '가라' 는 말은 여기서는 분사형이지만 의미상 명령형을 따른다. 이것은 지경을 넘어간다는 의미인데, 이는 사회학적, 종족적, 문화적, 지리적 경계를 초월해서 간다는 것이다. 결국, '간다' 는 말은 문화권을 넘어가는 것을 말하고 이것을 진정한 의미에서 선교를 위한 파송이라고 할 수 있다. 또한 이것은 다음에 오는 '모든 족속으로' 와 함께 제자들의 파송의 범위가 온 세상을 향하여 복음을 전파해야 할 것을 말하고 있다.[283]

둘째, '제자를 삼으라' 이다. '*μαθητευσατε*' 는 기본형이 '*μαθητευω*' 이다. 그 뜻은 '제자가 되다, 제자로 삼다' 이다. 분사와 뒤에 오는 동사는 명령의 의미를 가지는 것을 해석될 수 있다. 그리고 '제자를 삼으라' 는 것 자체만으로도 명령형이다. 또한 여기서 강조하고 있는 것은 하나님을 위해 심령과 의지뿐만 아니라 마음까지도 개종되어야 한다는 사실이다. 즉, 주님의 증인으로 살아갈 수 있는 참된 제자를 재생산하는 것을 말한다.[284]

셋째, '세례를 주며' 이다. '*βαπτιζοντες*' 는 기본형이 '*βαπτιζω*' 이며 그 뜻은 '세례 주다, 담그다, 적시다' 이다. 세례를 준다는 말은 주님의 사람으로 인(印)을 친다는 것이다. 즉 주님의 사람으로 만든다는 것이다. 물론 다

---

[283]Newman, Barclay M., Ibid, 147, Hendriksen, W., *마태복음(下) 주석*, 437, 여기 주님의 명령을 받는 대상은 제자들뿐만 아니라 구원 받은 하나님의 자녀 모두를 포함한다. 임영효, *선교학*, (부산: 고려신학대학원, 1997), 1~2, Zerwick, A. M., Ibid, 98~99.

[284]Newman, Barclay M., Ibid, 110, Hendriksen, W., Ibid, 438, 임영효, Ibid, 1~2, Zerwick, A. M., Ibid, 99.

음에 오는 단어 '가르친다' 라는 단어 앞에 나온다고 해서 세례를 먼저 받고 가르침을 다음에 받아야 한다는 것은 아니다. 단 세례를 준비하기 위해서 회개가 필요하며 진지하게 세례를 받는 다면 그는 자신이 세상과 관계를 끊고 그의 삶을 바치기로 작정한 삼위하나님과 연합하였다는 것을 선포하고 있는 것이다.[285]

넷째, '가르치고' '지키도록' 이다. 'διδασκοντες' 는 기본형이 'διδασκω' 이며 '가르치다, 대중에게 말하다, 경계하다' 이다. '가르친다' 는 말은 순종의 사람, 충성하는 사람, 주님의 모습과 같이 섬김의 사람, 사랑의 사람으로 만들라는 것이다. 'τηρειν' 는 기본형은 'τηρεω' 인데 그 뜻은 '지키다, 감시하다, 파수하다, 보호하다' 이다. 이것은 열 한 제자와 모든 선생에게 명령하신 말씀이요 모든 하나님의 자녀에게 하신 명령이다.[286]

이상의 단어들을 조합하여 도식화하면 다음과 같이 구성해 볼 수 있을 것이다.[287]

purpose (목적)	μαθητευσατε Make disciples(제자 삼아라)			
방 향	↑	↑	↑	↑
Method (방법)	πορευθεντες Going	βαπτιζοντες Baptizing	διδασκοντες Teaching	τηρειν to Keep(Obey)
우리 말	가서	세례를 주며	가르치며	지키도록

본문에서 볼 수 있는 대로 주동사는 'μαθητευσατε' 이다. 즉 '제자를 삼으라' 이다. 즉, 파송의 목적은 모든 족속으로 제자를 삼으라는 것이다. 그 외 나머지 동사들은 이 주 동사를 수식하는 분사형내지 부정사형임을 알 수 있다. 여기서 주님은 단호한 동작을 명령하셨음을 보게 된다. 그러므로 이제 주님께서 제자들을 파송하는 목적이 여기에서 선명하게 드러나고 있다. 이러한 파송의 목적은 바로 세계의

285Newman, Barclay M., Ibid, 31, Hendriksen, W., Ibid, 439,440, 임영효, Ibid, 1~2,

286Newman, Barclay M., Ibid, 45,81, Hendriksen, W., Ibid, 441,442, Zerwick, A. M., Ibid, 99.

287임영효, Ibid., 여기 도식중에 "τηρειν"(to Keep)은 인용문에서 빠져 있다. 그러나 마 28:19-20의 본문에서 부정사인 τηρειν은 분사인 διδασκοντες의 목적으로서 즉, 모든 것을 가르치게 하는 목적이 바로 그 가르침을 지키도록 하는데 있기 때문에 넣을 수 밖에 없다고 판단된다.

복음화와 재생산이다. 즉, 모든 사람에게 복음을 듣게 하는 것이며 또 그들 중에 주님의 복음사역에 헌신할 참된 그리스도의 제자를 얻는 일이다.[288]

제자를 삼는 것이 파송의 가장 중요한 목적이지만 그러기 위해서 먼저 세상에 나아가는 것과 사람들에게 세례를 받게 하는 것과 가르치고 지키게 하는 것도 그것만큼 중요하다는 사실을 놓쳐서는 안 될 것이다. 왜냐하면 주님의 진정한 하나의 제자로 만들어지기까지 위의 모든 과정이 함께 연결되어야 하기 때문이다.

이러한 파송의 전략이 오늘 교회에게 주어졌다. 예수님은 제자들로 하여금 세상에서 나온 사람들로 이루어진 교회안에서, 교회를 통하여 주님을 닮은 제자들을 생산하도록 계획하셨다. 그리하여 성령으로 행하시는 주님의 사역은 제자들의 삶속에서 진행되는 그의 사역에 의하여 여러 배로 재생산 될 것이다. 한편 이 파송의 원리를 통해 배울 수 있는 원리가 있다. 단순한 개심자를 얻는 것으로 만족해서는 안 된다는 점이다. 또한 더 많은 제자를 얻는 것이 아니라 그들 중 얼마나 충실한 지도자를 만들어내느냐 하는 것이다.

지금까지 예수님의 제자훈련 원리를 여러 측면에서 살펴보았다. 그러므로 예수님의 제자훈련 원리에서 발견할 수 있었던 중요한 특징은 예수님의 교육은 제자들과 함께 지내면서 생활하고 또 자신의 삶을 함께 나누는 훈련이었다. 동시에 배우면서 사역하고 배우는 이론과 실제가 함께 병행하는 훈련이었다.[289]

3. 교회안에서 제자훈련의 적용

지금까지 사복음서를 중심으로 예수님의 제자훈련에 대한 원리를 살피는데 최대한 충실하였다. 이제는 지금까지 살펴본 제자훈련 원리들을 바탕으로 현대교회와 세상 속에서 실제적인 적용을 어떻게 할 수 있을 것인가를 함께 고찰해보고자 한다. 그러나 여기서 제자훈련의 적용 점을 다룬다고 해서 지나친 방법론적인 문제에 매여 있지는 않을 것이다. 이는 제자훈련이 프로그램이나 혹은 특정한 방법을 개발하는 것이 아니라 그리스도인의 삶에 대한 근원을 찾는 것이기 때문이다.[290]

---

[288]Hendriksen, W., Ibid, 438~439.

[289]Coleman, Robert E., Ibid, 104, 변종길, “예수님의 제자교육”, *교회와 교육*, 제 1월호, (서울: 총회교육위원회, 1996), 15.

따라서 제자훈련 자체가 궁극적 목적이 아니라 이를 통해 실제로 우리의 교회와 개인의 삶속에서 주님의 제자된 모습을 드러내는데 있다고 본다. 지금부터는 교회에 적용 방향을 설정하여 고찰해보고자 한다.

주님께서 미래에 영광스러운 모습으로 이 땅에 다시 오실 때까지 우리에게 맡겨주신 복음사역을 충성되이 감당하며 또한 이 세상에서 천국백성으로서 삶을 살아감으로 말미암아 하나님의 영광을 드러내며 동시에 그분의 뜻을 온전히 드러내는 참된 제자가 오늘 우리 한국 교회 안에 필요하다.

따라서 주님의 영광스럽고 충성스러운 일꾼을 양성하고자 하는 것이 제자훈련의 가장 중요한 목적이다. 그러므로 우리는 제자훈련의 실제적 적용으로 먼저 제자훈련의 문제점을 검토하고 이어서 제자훈련의 당위성을 강조함으로 제자훈련에 대한 바른 인식과 그 적용 점을 찾으려 한다.

1) 제자훈련의 문제점과 당위성

A. 제자훈련의 문제점

오늘 한국교회는 과거에 비해 많은 교회가 제자훈련을 실시하고 있는 것은 분명한 사실이다. 제자훈련이라는 말은 하지 않으면서 성경공부, 공동체 훈련, 구역모임, 그리고 소그룹모임을 통하여 제자훈련을 이미 실시하고 있기 때문이다. 그런 반면에 아직까지 여러 교회의 현실을 바라 볼 때 소위 성경적인 원리를 가지고 체계적인 제자훈련을 실시하고 있다고는 볼 수 없을 것이다.[291]

여하튼 한국교회에 제자훈련이 보편적으로 알려진 것은 70년대 후반~80년대 전반이라 여겨진다.[292] 처음에는 소수 선교단체를 중심으로 시작된 것이 이제는 그

---

[290]방지형, *목회자와 평신도를 위한 제자훈련*, (서울: 성광문화사, 1992), 198, 제자훈련은 어떤 특정 프로그램이나 방법을 소개하기 위함이 아니라 주님이 가르쳐 주신 성경적 원리들을 바로 이해하는데 우선 목표를 두고 있다. 또 그 원리를 바로 이해하게 된다면 각 교회마다 현실성 있고 창의적인 제자훈련 방법들은 얼마든지 개발이 가능하다고 본다.

[291]물론 여기에 대해서 각 교회마다 합당한 이유가 있을 것이다. 여하튼 제자훈련을 실시하지 않고 있다면 어느 정도는 교회에, 아니 교역자들에게 책임이 있지는 않을까 생각된다.

[292]한국교회에 제자훈련이 자리를 잡기 시작한 시기는 다소 차이가 있을 수 있다, 그 시기는 빠를 수도 있고 더 늦출 수도 있을 것이다.

방법과 이론들이 보편화 되면서 대부분 교회에 알려져 서로 앞 다투어 도입하고 있는 것을 본다. 이러한 제자훈련의 영향으로 어떤 교회에서는 교회성장이나 개인의 신앙성장, 그리고 효과적인 교회사역이 이루어지는 것을 보게 된다.

그러나 어떤 교회는 구체적인 제자훈련을 실시하고 있지 못하는 경우도 있으며, 또한 알려진 만큼 실제적인 사역의 효과가 없는 경우도 있다. 물론 여기에는 제자훈련에 대한 교인들의 바른 인식이나 준비의 부족도 있겠으나 제자훈련을 하는 훈련자의 자질도 큰 문제가 되었다고 생각한다. 따라서 제자훈련으로 인해 교회의 긍정적 영향도 있겠으나 이와 함께 여러 문제점들도 동시에 노출되고 있다.

그런데 몇몇 특정 교회들은 중심으로 제자훈련에 대한 문제점을 파악하기는 쉽지도 않으며 그 신뢰성도 떨어지는 것이 현실이다. 그래서 다음의 제시하는 제자훈련의 문제점을 일반화 시키는 것은 어느 정도 무리가 따를 것으로 본다. 그러나 보다 더 실제적이고 장기적인 안목의 관점에서 제자훈련 사역에 대한 문제점을 진단해 보아야 될 것으로 안다. 다시 말해서 부정적인 측면을 정직하게 검토하여 제자훈련을 실시할 때 가능한 문제점들을 인식하면서 시행착오를 줄이려는 데 그 목적이 있다. 그러나 여기서 각 문제점들에 대해 그 해결책을 제시하지는 않을 것이다.

(1) 제자훈련으로 인해 가장 심각한 문제점은 교역자들의 시간의 부족을 들 수 있다. 제자훈련으로 인해 평신도들이 교역자의 짐을 크게 덜어 줄 수 있는 장점이 있는 반면에 오히려 그 반대 현상도 일어나고 있다. 제자훈련은 마치 땅을 일구는 개간사업과 같은데 일군이 많아질수록 개간 면적이 더 늘어난다. 그러면 자연히 사람이 더 필요한 것이다. 인력공급은 항상 수요에 미치지 못하는 고충을 안고 허덕이는 것이다. 즉, 피훈련 자가 계속해서 증가함으로 인해 훈련 자가 감당하기에는 도저히 벅찬 상태를 말한다. 이러한 현상은 교역자들이 평소에 수행하고 있는 사역인 설교, 심방, 전도, 신학연구, 기도회 및 예배인도등과 함께 제자훈련까지 겸하여 섬긴다는 것은 여러 시간적인 제약이 따를 수밖에 없다는 것이다.[293]

(2) 평신도의 질적 수준이 높아지는데 오는 심적인 부담감도 만만치 않다. 평신도가 영적으로 어릴 때는 만족하는 것이 성장하면서 차지 아니하는 것들이 있을 수 있다. 그래서 평신도들은 지도자가 발전하고 있는지 그렇지 않은지를 민감하게 반

[293]옥한흠, *평신도를 깨운다*, Ibid, 307~308.

응한다. 처음에는 자기들의 눈에 그처럼 크게 보이던 교역자들이 갈수록 점점 작아 보이기 시작하면 도저히 참지 못한다는 것이다. 그러다 보니 교역자들 가운데는 어떤 의미에서 평신도를 지적으로 영적으로 가능한 일정한 수준이하에다 묶어두려고 하는 생각을 가진 사람들이 있는 것 같다.[294]

(3) 교역자가 제자훈련에 힘을 쏟다 보면 다수의 교인들을 실망시키고 더 나아가서는 그들로 불평하게 만든다. 예수님께서는 제자와 무리들, 이 양편 다 만족시켜 줄 수 있는 능력이 있었다. 그러나 교역자들은 인간이므로 교인 모두에게 똑같이 만족감을 줄 수 없는 나약한 존재들이다. 그래서 다수의 사람들의 눈에 교역자가 소수의 특정인들에게만 우대하는 편애자처럼 비칠 수 있다는 것이다. 동시에 제자훈련의 강조는 나머지 평신도를 더 의식하게 만드는 예민성을 수반하는 또 하나의 문제점을 노출하게 된다.

(4) 전반적으로 보아 성경공부에 비해 기도의 능력이 부족하다는 것을 또 하나의 문제점으로 들 수 있다. 이것은 기도를 유창하게 하지 못한다든지 소홀히 여긴다는 의미는 아니다. 다만 성경공부를 아주 중요하게 생각하는 것만큼 기도 또한 중요시 여기지 않게 된다는 점이다. 초대교회는 기도하는 일에 전념하였다는 사실을 미루어 보아 하나님의 말씀을 알아 갈수록 기도의 능력이 더 강해져야 정상이라고 할 수 있다. 따라서 제자훈련은 바로 기도훈련을 의미하는 것이다. 성경공부와 기도는 서로 별개의 일이 아니라 하나이다. 그런데도 제자훈련을 하다보면 성경공부의 열기보다 기도가 너무 식어 있는 것을 본다.[295]

(5) 제자훈련의 또 하나의 문제점은 교인들의 편식현상이다. 교인들이 자기 식성에 맞는 일정한 메뉴를 가지고 있다면 좀 이상하게 들릴는지 모른다. 이것은 자기 기호에 따라 성경말씀을 취사선택한다는 의미는 아니다. 그런데 하나님의 말씀은 무엇이든지 아멘 하면서도 단지 그들이 좋아하는 메뉴가 있어서 지나칠 정도로 거기에만 몰두한다는 것이다. 정상적으로 성장하는 교인이라면 그것이 진리인 이상 무엇이나 먹고 소화할 수 있어야 한다. 그런데 제자훈련을 강조하는 교회를 보면 편식의 경향이 두드러지고 있다. 따라서 편식이 지나치면 자기 입에 맞지 않는 것은 무엇이나

[294]Ibid, 309~310.

[295]Ibid., 312~313.

비판하기 쉬운 위험이 있다는 것은 누구나 알고 있는 사실이다.[296]

(6) 드물지만 제자훈련을 받은 사람들 가운데 미쳐 영적 성장이나 성숙이 잘 안되어서 문제가 일어나는 경우가 종종 있다. 특히 그들은 영적으로 쉽게 교만해져서 제자훈련을 받지 않는 타인들을 불신하고 심지어 서로간 비교, 비판하는 태도를 가지기 쉬운 문제점을 안고 있다. 이것이 비약(飛躍)되면 교인들 사이에 분리현상이 대두된다. 그래서 제자훈련을 받은 사람과 그렇지 못한 사람들 사이에 보이지 않는 간격이 발생하고 서로 적대하는 것을 볼 수 있다.

(7) 제자훈련에 있어서 남녀의 불균형도 심각한 문제점이다. 제자훈련을 받는 피훈련 자의 대부분은 여성들이 많다. 이러한 사실은 남자 교인들의 영적수준이 여자들에 비해 떨어지는 결과를 가져올 수 있다. 물론 이러한 불균형은 사회적인 요인이 크게 작용하는데 남자들 대부분이 제자훈련을 받고 싶어도 직업상 분주한 관계로 시간을 잘 낼 수 없다는 것이다.[297]

(8) 제자훈련을 잘 마쳤지만 모든 사람이 변화되는 것은 아니다. 어떤 사람들은 제자훈련을 통해 단지 성경지식만 늘었을 뿐 정작 훈련은 거의 안 되어서 제자훈련 이전과 별 다른 차이가 없다는 것이다. 그래서 그런 사람은 오히려 제자훈련의 분위기를 흐려놓는다. 또 이런 사람은 그저 신앙생활을 지적 유희로 생각하고 자기만족에 빠질 수도 있으며 신앙인격의 변화가 없는 주어진 교육에만 만족하고 폐쇄적인 인격이 되어질 가능성도 있다.[298]

(9) 제자훈련은 마쳤으나 교회에서 활동하지 않고 있는 사람들의 문제이다. 제자훈련 당시에는 진지함을 보이며 열심히 하였지만 시간이 지날수록 감소되는 것이다. 교역자와의 친밀한 관계가 소원해진다고 생각하면서 소외감을 갖는 것을 말한다. 보다 큰 문제는 도중에 탈락하는 사람들의 경우이다. 이런 경우 아무리 설득해도 별 소용이 없다.

(10) 일반적으로 많은 성도들이 자기 신앙생활에 만족하고 싶은데 제자훈련이 아니면 안 된다 압박감에 시달리는 것이다. 그렇게 되면 자연히 불만이 쌓인다. 심지

---

[296]Ibid., 314, 315.

[297]Ibid., 321. 그 외에도 여러 복합요인들이 있겠지만 한 가지 공통점은 교회마다 신자의 구성비율이 남자보다 여자가 더 많다는 것이 지금 한국교회의 현실이다.

[298]오정현, “나의 제자훈련 돌파기”, *목회와 신학,* 제 11월호 (서울: 두란노서원, 1995), 226.

어 교회를 떠나는 사람이 생긴다. 알다시피 신약복음서에 보면 주님을 따르는 제자가 있는가 하면 무리들도 있었다. 이 양자가 다 귀하다. 그런데 제자훈련을 강조하다 보면 성도들은 자기가 소외당하는 것으로 오해하게 된다.[299]

지금까지 제시한 여러 제자훈련의 문제점들은 제자훈련을 현실에 적용시킬 때 발생하는 모든 문제점들을 총망라한 것은 아니다. 그러므로 모든 사람이 똑같이 공감하지 않을 수도 있을 것이다. 다만 한 가지 분명한 사실은 앞의 여러 문제점들에 대해서 제자훈련에 관심을 가진 모든 사람들이 함께 풀어가야 할 과제라는 점이다.

그리고 교회안에서 제자훈련을 담당하는 훈련 자들, 특히 교역자들과 여러 평신도 지도자들도 결점을 가진 질그릇임을 알아야 한다. 그들도 주님이 보실 때는 신앙의 성장과 성숙이 필요한 연약한 제자들임을 잊지 말아야 할 것이다. 특히, 교회내에서 제자훈련의 필요성을 중요하게 인식하면서 동시에 너무 지나치게 강조했을 때 발생하는 여러 문제점들도 충분히 고려하여 평화의 띠 안에서 항상 성령의 연합을 추구하는 것이 절실히 요청된다.[300]

B. 제자훈련의 당위성

먼저 우리는 제자훈련에 대한 그 당위성을 마땅히 예수님의 제자훈련 원리에서 찾아야 할 것이다. 특별히 주님께서 승천을 앞두시고 그의 제자들에게 말씀하신 마지막 지상명령에서 분명하게 발견할 수 있다. ‘너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아’(마 28:19~20). 그리고 이후에 다시 말씀하신 ‘땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라’라고하신 약속의 말씀에 근거하여 제자훈련에 대한 그 당위성을 말할 수 있다고 본다(행 1:8).

다시 말해서 주님께서는 이 땅에서 구속사역을 마치시고 승천하시기 직전 마지막으로 지상명령을 통해 제자들에게 하나님의 뜻과 당신의 사역을 위임하시고 약속까지 주셨다. 그러므로 예수님의 지상명령은 오고 오는 세대에 나타나는 진리의 말씀이다. 이 명령은 오늘도 주님의 뒤를 따르고자 하는 우리 성도에게도 동일하게 주셨

[299]Ibid., 226.

[300]Waston, David., Ibid., 92.

던 것이다. 그러므로 모든 그리스도인이 주님을 따르는 제자가 되어야 한다. 제자는 주님을 따르며, 자신을 온전히 그리스도께 헌신하며, 그리스도의 길을 걸으며, 그리스도의 삶을 살며, 그리스도의 사랑과 진리를 다른 사람들에게 나누어 주는 사람이다.[301]

따라서 주님의 명령과 약속에 따라 세상에 나아가서 천국복음을 전할 뿐만 아니라 그들로 하여금 주님께서 행하신 것처럼 그들을 택하여 가르치고 훈련시켜 그들을 참된 제자로 삼아 주님의 인격과 사역에 대한 증인들로 세우기 위해서 제자훈련은 반드시 필요하다. 또한 '제자를 삼으라'는 주님의 명령에 심각하게 귀를 기울이지 않는다면 우리 스스로 참된 그리스도인으로 성장할 수 있는 기회를 빼앗는 것이 되고 만다.

따라서 사람들을 양육하고 적절한 훈련을 시켜서 성숙한 그리스도의 제자로 세워 주는 일은 매우 중요하다. 이처럼 제자훈련은 주님이 보여주신 세계 복음화의 놀라운 전략이며 예수님의 그의 제자들에게 위임하신 사명임을 다시금 확신한다. 또한 오늘 우리 교회들이 반드시 감당해야 할 과제이자 책임임을 알게 된다.

한편 또 다른 제자훈련의 당위성을 지금 우리 한국 교회가 지니고 있는 현실적인 문제점들에 대한 바른 인식에서 찾을 수 있을 것이다. 지난날 한국교회는 세계적으로 가장 많은 교회성장을 이루었지만 지금은 교회성장이 각 교회마다 거의 정체되어진 상태에 있다. 그리고 이와 더불어 보다 심각한 문제점들이 표출(表出)되고 있다.[302]

여기에는 여러 원인들이 있겠지만 무엇보다 한국 교회안에 심각하게 자리하고 있는 교회의 세속화 문제 즉, 가치관이 혼란과 도덕적, 윤리적 타락, 만성적인 기복신앙의 문제, 신앙생활의 이원론적 구조의 문제를 들 수 있다. 먼저 오늘 교회안에는 도덕적, 윤리적 타락의 문제가 위험 수위에 이르렀으며 기독교적 가치관이 무너져 가고 있다. 다시 말해서 교회가 세상을 향해 하나님의 백성들로서 당연히 보여야 할 빛과 소금의 삶을 잃어가고 있으며, 또 무엇이 옳고 그른지 그 판단력이 점차 흐려져 가고 있다. 오히려 세상 사람들로부터 욕을 먹고, 무시를 당하고, 신뢰를 잃어가고

---

[301]Waston, *제자도*, 문동학 역, (서울: 두란노서원, 1992), 81, 82.

[302]그 외에도 한국교회의 문제점을 여러 시각에서 여러 모양으로 지적할 수 있다는 점을 인정하며 그 가능성을 열어둔다.

있는 안타까운 현실을 보게 된다. 주님 때문에 고난 받는 것이 아니라 자신들의 죄악 때문에 주님의 영광을 가리고 있다.

지금 한국 교회는 사회에 영향을 끼칠만한 영적권위를 점점 상실해 가고 있다. 더욱이 주의 복음 사역을 위해 헌신하는 사람들도 갈수록 줄어들고 있는 형편에 처해 있다. 주님을 위해 자신의 생명과 소유를 기꺼이 바칠 수 있는 사람은 과거 이야기로 되어가고 있을 뿐이다. 곧, 자기를 그리스도께 온전히 헌신하고 결단하는 이가 없다는 말이다. 그저 적당히 눈치껏 교회생활을 해가면서 동시에 아무거리낌 없이 세상과 타협도 하는 이중적인 삶을 살아가는 교인이 팽배해 가고 있는 실정이다.[303]

그렇다. 세상도 사랑하고 주님도 사랑하는 그야말로 두 주인을 섬기고 살고 있는 것이다. 따라서 이제 주님이 걸어가신 십자가의 길을 기꺼이 가려는 제자의 모습을 교회안에서 찾아보기란 매우 힘들어 졌다. 뿐만 아니라 성도들의 기복신앙도 큰 문제이다. 이것은 한국교회의 고질적인 병폐가운데 하나라 할 수 있다. '기복신앙'이란 '아버지의 뜻' 보다 '내 뜻'에 중점을 두는 신앙이다. 잘 먹고 잘사는 만사형통만을 하나님의 축복이라고 생각하는 경향이다. 물론 복(福)자체는 좋은 것이며 잘되는 것을 의미하며 누구나 복 있기를 바란다는 것은 불문가지(不問可知)의 사실이다.[304]

그런데 기복신앙의 문제는 이로 인해 물질 지상주의 빠질 수 있으며 또한 남이야 어떻게 되던 자기만 잘 되면 된다는 식의 이기적 신앙인으로 전락하고 만다는 사실이다. 결국 십자가의 고난이 없는 신앙생활에 안주하고 싶어 하는 값싼 은혜에 빠져 살아간다는 것이다. 마지막으로 한국 교회안에 퍼져 있는 이원론적인 삶의 구조의 문제이다. 성경을 진지하게 공부하며 그리고 뜨겁게 기도를 하며 또 열심으로 전도하며 교회봉사도 잘하고 있다. 외형적으로 이러한 모습이 제자로서 기본적 삶을 형성하고 있다고 생각할 수도 있다.[305]

그런데 문제는 이들의 신앙이 개인적, 내면적 차원에서 머물고 만다는 점이다.

---

[303]이러한 견해는 필자의 부정적인 시각에서 나온 것은 사실이지만 우리의 현실을 보다 더 냉철하게 바라보는 것이 필요하다.

[304]변종길, *복음석의(강의안),* (부산: 고려신학대학원, 1997), 30, 31.

[305]오늘 교회안에서 하나님의 말씀대로 순종하며 믿음과 행위가 일치하는 경건한 삶을 살아가는 성도들을 언급하는 것은 아니다.

하나님께서 이 세상의 주권자 되심은 그저 말뿐이고 세상 속에서 신자의 삶은 드러나지 않고 있다. 현실에 대한 관심이 없이 교회 안에만 머물고 마는 삶이다. 세상 속에서 그리스도인의 역할을 제대로 하고 있지 못하다는 말이다. 따라서 이 세상을 능동적으로 변화시키며 영향을 끼치는 제자의 삶이 절실히 요청되고 있다.[306]

이와 같이 교회가 안고 있는 고질적인 여러 신앙적 문제점들 해결하기 위해서라도 제자훈련은 당연한 시대적 요청임을 알게 된다. 따라서 오늘 한국교회가 육신적인 삶을 버리고 반대로 참된 영성을 회복하기 위해서, 진정한 주님의 제자를 만들기 위해서, 세상 속에서 복음의 능력이 나타나기 위해서, 제자훈련은 반드시 필요하다.

그리고 이와 더불어 중요하게 강조해야할 점은 우리 주님의 마지막 명령과 그 약속에 순종하기 위해서 제자훈련은 당연히 필요하다. 주님의 명령은 단순히 부탁의 차원을 떠나서 반드시 순종을 요구하는 마지막 대 위임령이다. 즉, 세상 사람들에게 복음전파로 끝나는 것이 아니라 그분을 말씀을 파수하는 제자를 삼는 것까지 포함하는 것이었다. 따라서 온 세상에 나아가서 제자를 삼는 것이 주님의 지상명령에 순종하는 것이며 더 나아가서 주님이 분부한 모든 말씀을 지키는 참 제자를 만드는 것이 또한 그 명령에 순종하는 것이 제자훈련의 당위성이다.

앞서 제자훈련의 현대적 적용을 위한 몇 가지 기본적인 문제와 방향을 검토하였다. 이제부터는 현대 교회의 실제적인 제자훈련 방법을 제시하려고 한다.

2) 기본적 제자훈련

A. 경건의 훈련

매일 하나님과 개인적으로 시간을 보내는 것, 여기에 대해서 반대할 사람들은 없다. 모두가 두 손 들어 찬성한다. 그러나 많은 그리스도인들은 그것으로 끝이다. 찬성은 하지만 실행은 하지 않는다.[307] 하나님의 말씀을 읽고 묵상하고 기도하면서

---

[306]물론 한국 교회안에 이원론적 신앙의 문제는 그 동안 많이 극복되었다고 생각된다. 그러나 아직도 일부 신자들 가운데는 세상 속에서 성도의 역할에 대한 관심이 부족하다고 여겨진다. 물론 기독교 세계관 운동의 붐으로 기독교 윤리 실천위원회, 경제 정의 실천연합회, 등 이 외에도 여러 다양한 기독사회단체들이 활동하고 있는 것으로 알고 있다. 그러나 세상 속에서 기독교인의 역할을 강조하기 위해 펼치는 여러 사회운동들은 그 정도가 지나칠 경우 자칫하면 문화적 낙관론에 빠질 수 있는 위험성이 있다.

하나님과 단둘이 시간을 보낼 때 하나님께서는 성령을 통하여 우리를 도와주시며 우리의 믿음은 매일 매일 성장하게 된다.

주님과 교제하며 동행함으로 얻는 유익을 알면서도 여러 가지 이유 때문에 경건의 시간을 가지 않고 있다. 그러면 그리스도인들이 매일 하나님과 개인적인 시간을 보내는 근거는 무엇인가? 성경에 아주 좋은 예가 더러 있지만 먼저 예수님의 공생애를 통해 이것을 잘 알 수 있다. 예수님께서 바쁜 사역에도 불구하고 언제나 정규적으로 하나님 아버지와 교제를 나누셨다.[308]

주님께서 매일 하나님과 교제의 시간을 가졌다는 것은 우리에게 경건의 시간의 중요성을 보여주기에 족할 것이다. 주님께서는 아버지의 만남을 위해 따로 시간을 떼어 두셨다(막 1:35). 그 전날에 형편을 살펴보면 이것이 중대한 의미를 가진다. 예수님께서는 회당에서 가르치셨고, 거기서 귀신들린 자를 고치셨으며, 또 베드로의 장모와 해가 진후에는 각종 병든 자를 고쳐주셨다.

예수님께서는 그 전날에 정말로 바쁘고 힘든 하루를 보내셨다. 그런데도 그 다음날 주님은 아침 일찍 일어나서 하나님과 만남의 시간을 가지셨다. 만약 우리가 분주한 하루를 보냈다면 다음날 좀 더 잠자리에 머물러 있고 싶어 할 것이다. 예수님은 그의 전 사역을 통해 대부분 이처럼 바쁜 날들을 보내셨다. 그럼에도 불구하고 그는 하나님과 만남의 시간을 결코 빼놓지 않으시고 가지셨다.[309]

그러므로 주님을 따르는 제자들에게 있어서 항상 하나님과 함께 하는 매일의 시간은 하나님과 동행하는 삶을 개발하는 기본적인 단계이다. 경건의 시간 목적은 그날 하루 동안 우리의 삶을 지탱해 줄 마술적인 힘의 역할을 하도록 하기 위해서가 아니다. 오직 전능하신 하나님과 교제하는 시간이다. 따라서 이 시간은 기도하는 시간과 말씀을 읽으며 묵상하는 시간이 함께 포함된 하나님과의 교제의 시간이다. 이와 같이 전능하신 하나님은 우리와 함께 교제하기를 원하신다.[310]

하나님께서는 아침이나 저녁이나 또는 우리에게 가장 좋은 시간에 우리와 당신

---

[307]Eims, LeRoy, 제자가 되는 길, (서울: 네비게이토 출판사, 1995), 9.

[308]Cosgrove, Francis M, *제자의 삶,* (서울: 제비게이토 출판사, 1997), 71, 72.

[309]Ibid., 72.

[310]Kuhne, Gary W, *제자훈련의 시작과 진행,* 엄종오 역, (서울: 나침반사, 1992), 70.

과 만나기를 기다리고 계신다는 사실을 기억해야 한다. 그러므로 우리는 우리의 삶에 대한 하나님의 계획, 인도, 그리고 그분의 속성에 대해 배우게 되는 것은 바로 하나님과 깊은 영적인 교제를 할 때임을 기억하고 주님으로부터 매일의 영적인 은혜들을 공급받는 경건의 시간이 반드시 있어야 할 것이다.

B. 말씀의 훈련

그리스도인 삶의 방향을 잡아주는데 가장 기초가 되는 것은 다름 아닌 하나님의 말씀이다. 그리스도인이 하나님의 말씀 섭취하는 방법은 크게 다섯 가지로 분류할 수 있다. 그 다섯 가지 방법은 읽기, 듣기, 공부, 묵상, 암송이다. 이 다섯 가지가 모두 제 기능을 발휘해야 하나님의 말씀이 우리 속에 풍성히 거하게 되는 것이다.[311]

첫째, 듣기이다. 정기적으로 하나님의 말씀을 듣도록 계획을 세워야 한다. 훈련자들로부터 성경 말씀을 받을 때 요점을 기록해두는 것이 좋다. 또한 성경 말씀이 끝나면 서로가 말씀의 내용에 대해 이야기를 나누고 삶에 적용할 방법을 찾아보는 것도 유익하다.

둘째, 읽기이다. 적어도 일 년에 한번 이상 성경을 통독하도록 계획을 세워야한다. 하루에 대략 석장 이상만 읽으면 일 년 만에 성경전체를 다 읽을 수 있다. 성경 읽기 계획은 여러 가지가 있다. 자신의 필요를 가장 잘 채울 수 있는 계획을 선택할 수 있어야 한다. 일 년에 성경을 한번 이상 통독하고 나면 성경전체의 흐름을 이해하는데 도움이 되며 각 시대를 통해서 드러나는 하나님의 역사를 발견하게 될 것이다.

셋째, 공부이다. 하나님의 말씀을 섭취하는 과정에서 공부는 ‘피가 되고 살이 되는’ 진수를 즐기는 중요한 방법이다. 어떤 방법으로 성경을 공부하든지 성경공부에 적용되는 다섯 가지 원리가 있다.

(1) 피훈련 자는 자신이 직접 성경을 공부해야 한다. 스스로 성경을 공부할 때 하나님의 말씀 속에서 성령과 함께 하며, 성령은 그에게 가정교사의 역할을 담당한다. 성경공부 과정에서 여러 주석이나 다른 사람이 기록한 자료들을 참고하고 싶어질지 모르지만 자기스스로 공부를 마친 후에 하는 것이 좋다. 즉, 성경말씀을 직접 깊

---

[311]Herichsen, Walter A, Ibid, 95, 96~99. 이 방법은 네비게이토 선교회의 창설자인 Dawson Trotman이 발전시킨 것이다.

이 상고하는 훈련을 말한다. 그리고나서 가능하면 훈련자로부터 정규적인 가이드를 받는 것이 바람직하다.[312]

(2) 성경공부는 지속적으로 해야 한다. 성경공부는 항상 체계 있게 지속적으로 하는 것이 중요하다. 이것은 정기적으로, 규칙적으로 해야 한다는 것을 의미한다.

(3) 성경공부하면서 배운 내용을 잘 기록해 두는 것이 필요하다. 말씀을 통해서 얻었던 축복이나 감사를 기록해두지 않으면 기억이 희미해지고 흔적조차 사라지는 경험을 하게 될 것이다.

(4) 전달이 쉬워야 한다. 성경을 배울 때 재미있고도 쉽게 할 수 있는 방법을 찾아야 한다. 특히 훈련 자는 피훈련 자에게 성경을 가르칠 때 쉽게 전달하고 유익을 끼칠 수 있는 효과적인 방법을 간구해야 한다.

(5) 성경은 단순히 우리의 지식을 증가시키기 위해 주어진 것이 아니라 우리의 삶을 변화시키기 위해 주어진 것이다. 말씀의 적용이 없는 공부는 허사이다. 성경공부과정에서 그 성경본문이 무엇을 의미하는가? 하나님의 뜻을 찾는 것이 일차적으로 중요하지만 동시에 나 개인에게 그 말씀이 어떤 의미가 있는가를 찾는 것도 힘써야 할 부분이다.[313]

다섯째, 암송이다. 성경말씀을 섭취하는 방법 중에 암송은 특별한 의미가 있다. 성경암송은 때론 힘이 들지만 바쁜 일정속에서 가장 확실한 보상을 약속하는 말씀섭취 방법이다. 성경암송에 있어서 새로운 구절을 암송하는 것도 필요하지만 이미 암송한 구절을 잊어버리지 않고 지속적으로 복습하는 일이 매우 중요하다.

여섯째, 묵상이다. 읽은 것, 들은 것, 공부한 것, 암송한 것을 묵상할 수 있다. 묵상(默想)을 통해 말씀을 충분히 이해하며, 그것을 마음에 새기고 행동으로 옮기는 적용을 하게 된다. 하나님께서는 속도를 늦추고 앉아서 하나님의 말씀을 묵상하도록 우리에게 명령하신다. 시편 119: 97에서 '내가 주의 법을 어찌 그리 사랑하는 지요 내가 그것을 종일 묵상하나이다.'

여기 '묵상하다' 는 말의 히브리 단어 שִׂיחָה 는 일반적으로 '~깊이 생각하다, ~ 생각에 잠기다, ~ 연구하다, ~ 마음속으로 계획하다' 라는 뜻을 가지고 있다. 즉,

---

[312]Ibid., 96~97. Eims, LeRoy., Ibid, 59.

[313]Herichsen, Walter A., Ibid, 97, Eims, LeRoy., Ibid, 60.

다시 말해서 이것은 무엇을 마음속에 곰곰이 되씹으며 깊이 생각해본다는 의미이다. 그런데 성경에서 말하는 묵상과 동양종교에서 말하는 초월적 명상과는 전혀 다르다는 것을 알아야 한다. 동양의 명상은 단지 심령을 비우려는 노력이지만 성경에 말하는 묵상은 심령을 채우기 위해 비우려는 노력이다.

곧, 하나님의 음성을 듣기 위해 우리의 몸과 마음과 영혼이 오직 '예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광' 에 집중하는 상태이다(고후 4:6). 따라서 묵상에는 훈련과 시간이 필요하다. 특별히 하나님은 자기의 말씀을 진지하게 마음속으로 깊이 묵상하는 자에게 형통을 약속해 주셨으며, 또 풍성한 복을 약속해 주셨다(수 1:8, 시 1:1~3). 그리고 묵상을 통해 얻는 또 다른 유익은 영적성장을 자극하고 도와주며, 하나님의 말씀을 소화시켜 우리의 영혼에 피와 살이 되게 한다.[314]

C. 기도의 훈련

기도는 예수님이 직접 우리에게 가르쳐 주시고 또 하라고 명령하셨다. 그러면 기도란 무엇인가? 일반적으로 기도는 '하나님과의 대화' 라고 말하지만 그것으로 기도에 대한 정확한 의미를 드러내지 못한다. 물론 이런 설명은 우리와 함께하시며 우리에게 친근히 하시는 하나님을 강조하는 장점이 있다. 그러나 다른 한편, 이것은 하나님과 인간이 동등하다는 개념을 시사하며 우리위에 계신 존귀하신 하나님 앞에 나아가서 겸비하게 엎드려 간구하는 측면을 소홀히 하는 단점이 있다. 따라서 기도란 비천한 신분의 백성이 위엄 있는 왕 앞에 나아가서 은혜를 간구하듯이 비천한 인간이 하나님께 나아와서 그 은혜를 간구하는 것이다.[315]

그리고 기도는 하나님으로부터 내려오는 은혜의 통로이자 풍성한 그리스도인의 삶에 있어서 기본적이고 중요한 요소라 정의 할 수 있다. 요 14:14, 16:24에서 '내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라' , '지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하

---

[314]The New Brown. Driver. Briggs. Gesenius., *Hebrew and English Lexicon,* (Massachusetts, Hendrickson, 1970), 967. Van Gemeren W. A, *New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis*, (NIDOTTE) Vol Ⅱ. 1236~1237., Herichsen, walter A., Ibid, 99, Foster, Richard. J., *영적성장을 위한 제자훈련,* 편집부, (서울: 보이스사, 1989), 41, 54, 55, Eims, LeRoy., Ibid, 63~67.

[315]변종길, *신상보훈*, (서울: 학생신앙운동, 1998), 208, 209.

리라’라 말씀하셨다.

하나님께서는 우리의 기도를 들으시고 응답하시겠다고 확실하게 약속하셨다. 그리고 주님은 제자들에게 기도가 무엇인지 어떻게 기도하는 것이 바른 기도인지 그 원리와 방법까지 구체적으로 가르쳐 주신바 있다(눅 11:1~13, 마 7:7~12).[316] 뿐만 아니라 복음서 전체를 살펴보면 우리 주님은 가르치며, 위로하며, 교훈하며, 병을 고쳐주시기도 하셨지만 그의 제자들에게 기도하기를 촉구하셨음을 알 수 있다. 기도는 그가 숨쉬는 호흡이었으며, 그의 생명의 원동력이었으며, 놀라운 역사의 비밀이었다.[317]

그러므로 성경은 우리가 어떻게 하나님께 나아가야 하는지 대하여 분명하게 가르침을 주고 있다. 하나님께서는 매일 기도를 통해 당신과 서두르지 않고 여유있으며 의미있는 교제를 나누길 원하신다. 그러므로 우리가 의미있는 기도생활을 하기 위해서는 시간이 필요하다는 사실을 인정해야 한다. 하나님은 우리의 기도생활이 더욱 성숙되고 발전되기를 원하시는 분이시다.

또한 하나님은 인내와 자비의 마음으로 우리의 간구를 여전히 기다려 주신다. 또한 기도는 하나님의 살아계심을 나타내 준다. 그렇다. 기도는 하나님께서 우리를 사랑하시고 돌보시며 우리를 위해 자기아들을 대신 죽게 하신, 인격적인 하나님이 정말로 살아계심을 깨닫게 하는 확실한 인도방법이다. 만일 이 중요한 요소가 우리의 삶속에 빠지게 되면 그리스도와의 관계속에서 크게 성장하는 일은 불가능하게 될 것이다.[318]

비록 남을 위해 중보기도하기 힘들 때에도 적극적으로 기도하는 것이 필요하다. 기도하기 시작하면 기도가 즐거워진다. 모든 일에 기도로 앞세우고, 기도로 감싸고, 기도로 끝맺어야 한다. 기도와 행동은 하나이다. Richard J. Foster는 기도에 대해서 이렇게 말한다. ‘참다운 기도는 삶의 창조요, 사람의 변화이다. 기도한다는 것은 변한다는 것이다. 기도는 하나님께서 우리를 변형시키는 데에 사용하시는 간선도로(幹線道路)이다.’[319]

---

[316]Eims, LeRoy., Ibid, 23~25.

[317]Waston, David., Ibid, 149.

[318]Eims, LeRoy., Ibid, 25,27,29,32, Kuhne, Gary. W., Ibid, 70.

D. 교제의 훈련

'교제' 라는 단어의 의미를 이해하는 것이 그리스도인의 교제의 성경적 개념을 파악하는데 매우 중요하다. 교제라는 단어의 헬라어는 'κοινωνια' 인데 그 뜻은 참여(Participation), 친교, 교제(Fellowship), 협력(partnership), 기부(Contribution), 공유, 함께 나누다(sharing in)이다. 따라서 신약성경의 헬라어 '코이노니아' 는 '누구와 어떤 것을 함께 나누어 가진다' 는 의미를 가지고 있다.[320]

Jhon R. W Stott는 그 의미를 다음과 같이 잘 설명하고 있다.[321] 첫째, 함께 나누어 가지는 것이다. 즉, 그리스도인의 공동유업이라는 의미이다. 특히 서로의 교제는 하나님과의 교제에 의해 좌우된다. 둘째로, 함께 나누어 주는 의미가 있다. 복음과 함께 우리가 가진 물질도 나누어 주는 것이다. 즉, 성도들의 쓸 것을 공급해야 한다. 그러므로 신약성경에서 '교제' 라는 단어의 의미는 공동유업, 협동적 봉사, 상호간의 책임으로써 이는 먼저 함께 받으며, 다음으로 함께 주며, 그 다음 서로 주고받는 것이다.

따라서 예수 그리스도를 모시고 말씀과 기도 가운데 다른 그리스도인들과 교제하는 것은 그리스도인의 생활가운데 매우 중요한 부분이다. 특히 피훈련 자는 여러 형제, 자매들과 한 마음으로 연합된 교제에 참여해야 한다. 이 또한 제자훈련에 있어서 균형 있게 신앙생활을 발전시키는 하나의 요소이다.

처음에 신자가 성령 안에서 교제하는 기쁨과 말씀을 서로 나누고 짐을 서로 지며 사랑하는 형제자매의 참 교제에 물들지 아니하고 형식적이고 인간적인 교제에 빠져 버리면 그는 오랫동안 그 습관을 고치지 못하게 될 것이고 그 거짓교제는 그의 영적성장과 신앙생활의 기쁨을 빼앗는 거침돌이 될 것이다. 성도의 풍성한 삶과 성숙 그리고 성장의 큰 부분이 이 교제를 통해서 이루어진다.[322]

---

[319]Foster, Richard. J., Ibid, 69, 91.

[320]IVP, *New Bible Dictionary,* 148, Newman, Barclay M., Ibid, 101, Cosgrove, F. M., Ibid, 144.

[321]Cosgrove, F. M., Ibid, 144, 145.

무엇보다 우리는 서로를 필요로 하는 존재들이다. 서로의 관심과 사랑과 기도를 필요로 한다. 하나님께서는 우리가 동료 그리스도인들의 관심과 보살핌이 없이 혼자 살아가도록 계획하시지 않으셨다. 예수님은 제자들을 향해 서로 사랑하고 섬기는 자가 되라고 하셨다(요 13:14,34). 또 성경 다른 곳에는 우리 성도를 한 몸으로 비유하고 있다(고전 12:21). 다른 그리스도인들과 교제를 통해 우리는 서로 관심을 갖고 보살펴 줄 수 있으며, 서로의 소식을 나누고 들으며 기도제목을 얻게 된다.

어려운 가운데 있는 사람을 위해 기도하거나 또 그를 방문하거나 문안편지를 띄우거나 하면서 우리의 관심과 사랑을 표현할 수 있다. 사실 초대 교회 성도들은 서로를 섬겼고 기쁨이 넘쳤으며, 그리스도 중심의 교제의 충만함을 경험하였다. 그리스도인은 자기 혼자 따로 떨어져 있으려는 생각을 버려야 한다. 그리고 그리스도인의 교제에 있어서 또 하나 중요한 국면은 우리가 실제로 한 마음 한 뜻이 되는 것이다.[323] 주님은 우리가 하나가 되기를 간절히 기도하셨다(요 17:11).

우리 그리스도인은 서로가 한 몸이다. 우리는 그리스도를 중심으로 함께 모여 있을 뿐만 아니라 하나로 연결되어 있다. 상호 관심과 기도 가운데 서로를 붙들어 주고 보살펴 줌으로서 일부가 되어야 한다. 뿐만 아니라 우리 각자는 각기 해야 할 일 또는 기능이 있다. 각 지체가 각각 맡은 일에 자신을 드릴 때까지는 온 몸은 제 기능을 발휘하지 못한다. 그러므로 우리의 소매를 걷어 붙이고 마음을 다해 맡은 일을 해야 한다. 그럴 때 몸은 성장하게 된다. 또한 그리스도안의 형제자매들과 교제를 계속 유지해야 하는 사명이 있다.

교제는 성도들이 함께 모이는 곳이면 어디서나 이루어진다. 그러나 중요한 것은 교제는 그리스도 중심적이며 그리스도를 모르는 사람에게 복음을 증거할 동기를 서로에게 부여할 수 있어야 한다는 점이다. 그럴 때 교제는 우리에게 격려를 해주며 잘못이 있을 때 바로잡아 그리스도께서 의도하신 사람이 되도록 도와주며, 또 그러한 사람이 될 수 있게 해주신다.[324]

---

[322]Herichsen, Walter A., Ibid, 103~104, 변재창, Ibid, 138~139.

[323]Eims, LeRoy., Ibid, 83~84.

[324]Cosgrove, F. M., Ibid, 148~149, 155.

E. 증거의 훈련

제자의 또 다른 표시는 증거하는 일이 그의 삶에 중요한 일부가 되어 있어야 한다. 그러므로 제자는 매일 자연스럽게 전도할 기회가 주어지기를 기도하고 그 기회를 놓치지 않고 전해야 한다. 주님께서 제자들에게 마지막으로 하신 말씀이 바로 그것이다. '오직 성령이 ... 너희가 권능을 받고 ... 내 증인이 되리라' 라는 말처럼 주님의 증인이 되는 것을 말한다. 복음 전도는 우리가 하기를 꺼려하는 일중의 하나이다. 우리가 전도하기를 두려워하는 것은 아마 그들로부터 무시당하고 거절당할지 모른다는 두려움 때문인데 이것은 처음부터 전도의 생활화가 되지 않았기 때문이다.[325]

그래서 제자훈련가는 피훈련 자를 직접 데리고 현장에 나아가서 믿지 않는 사람에게 어떻게 복음을 전하는가 시범을 보여 주어야 한다. 그러는 사이에 그 자신도 다른 사람에게 복음을 증거하고자 하는 담대함이 생길 것이다. 그런데 여기서 한 가지 중요한 사항은 증거가 사람의 일이 아니라 하나님의 일이라는 사실이다. 비록 보잘 것 없는 노력이라도 성령님께서 준비된 사람에게 인도하고 사용하시면 구원의 역사가 일어날 수 있다.

그러므로 복음을 증거할 때 우리가 꼭 기억해야 할 몇 가지 중요한 사항이 있다. 먼저 증거의 사역은 은혜로우시고 사랑이 많으신 하나님께서 주도하신다는 점이다. 둘째, 우리의 증거하는 진리를 찾고 있는 사람들이 어디든지 있을 수 있다는 것이다. 셋째, 하나님은 스스로 자원하여 증거 사역에 앞장서는 사람을 찾고 계신다는 사실이다. 넷째, 성령께서는 우리가 증거하는 진리를 찾고 있는 자들의 마음속에 하나님에 대한 갈급함을 불러일으키신다는 것이다.[326]

증인은 그리스도를 증거할 때 온전히 성령님만을 의지해야하며 그 결과는 하나님께 맡겨야 한다. 증거의 결과에 대해서는 책임이 우리에게 없다. 그러나 우리에게 할 일은 여전히 남아 있다. 앞서 말한바 있지만 우리의 증거의 노력이다. 그리스도의 메시지를 간단하면서도 명확하게 소개하는 일이다. 상대방이 죄를 깨닫고 회개하고 그리스도의 필요성을 깊이 느끼게 하는 것은 성령님의 사역이다. 따라서 우리의 역할

---

[325]변재창, Ibid, 139, Herichsen, walter A., Ibid, 100.

[326]Herichsen, walter A., Ibid, 103~104, Eims, LeRoy., Ibid, 104.

은 예수 그리스도안에 있는 구원의 메시지를 나누는 것이다.

주님의 제자는 언제나 복음을 전하며 변함없이 예수님을 증거한다는 사실을 기억해야 한다. 그러므로 우리가 어디서 무엇을 하든지 부끄러워하지 말고 증거해야 할 것이다. 뿐만 아니라 우리의 삶속에 성령의 열매를 맺음으로 사람들을 그리스도께로 인도해야 한다.

F. 순종의 훈련

순종은 자동적으로 이루어지지 않는다. 하나님의 말씀에 순종하는 삶은 깊은 헌신으로부터 시작된다. 예수님은 하나님의 아들이시라도 고난으로 순종함을 배웠다(히 5:8). 그리고 그 주님께서 처음부터 제자들에게 자신을 그들의 생명의 주로서 절대 순종하는 것이 전적으로 필요하다고 가르치셨다. 우리가 순종의 삶을 살라는 명령을 받은 이유는 예수님께서 순종의 삶을 사셨기 때문이다.[327]

그러므로 자기 백성을 위한 하나님의 위대한 계획은 이중적이다. 첫째는 우리가 순종의 삶을 사는 것이요, 둘째는 우리가 날마다 주님을 닮아가는 것이다. 우리로 하여금 순종의 길을 벗어나 더 쉬운 길, 더 평탄한 길, 더 넓은 길을 찾도록 유혹하여 우리의 관심을 분산시키고 에너지를 쓸데없는 곳에 낭비하는 것을 많이 보게 된다. 그럼에도 불구하고 그런 유혹들이 있을 때 우리는 순종의 길에 마음을 고정시키고 계속 그 길을 걸어가야 한다.

우리가 순종의 삶을 살려고 헌신할 때 성령께서 우리로 하여금 목표를 향해 똑바로 나아가도록 도와주신다. 따라서 우리에게는 거룩한 삶에 대한 순종이 나타나야 한다, 우리를 부르신 하나님께서 거룩하시기에 우리도 거룩한 삶을 살아가야 한다. 거룩한 삶은 하나님을 섬기기 위해 구별된 삶이다. 그리스도인으로 산다는 것은 매일의 실속에서 하나님께 순종함으로 하나님의 능력을 경험하는 것이다.[328]

주님께서는 '너희가 이것을 알고 행하면 복이 있느니라' (요 13:17) 또 '하나님의 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 있느니라' (눅 11:28)고 가르치셨다. 우리가

---

[327]Eims, LeRoy., Ibid, 147, Foster, Richard. J., Ibid, 214.

[328]Eims, LeRoy., Ibid, 148~149.

순종의 삶과 주님의 일에 열매 맺는 삶을 살기 원한다면 매일의 삶속에서 주님의 뜻을 알고 순종해야 한다. 곧, 하나님의 말씀을 들었으면 그 결과로 순종을 해야 한다는 것이다.

특별히 주님은 물질적 소유와 혈육과의 관계에 관한 문제에서도 우리에게 순종을 요구하셨다. '무릇 내게 오는 자는 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 및 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 나의 제자가 되지 못하고.....' ‘너희 중에 누구든지 자기의 모든 모유를 버리지 않으면 능히 내 제자가 되지 못하리라’ (눅 14:26,33). 이것은 주님 외에 다른 것은 우리의 충성과 헌신을 요구할 수 없음을 의미한다. 전적이며 비타협적인 순종의 삶에로 우리를 부르셨다. 우리는 절대적 순종에로의 예수님의 명백한 부름을 회피하려고 해서는 안 될 것이다. 제자는 절대적인 순종의 삶을 살겠다고 맹세한 자이다.[329]

그리스도에 대한 단 한 순간의 순종은 그 후에 있을 무한한 추구의 가치를 지니며 또 우리의 미래를 결정할 수 있다. 만약 우리의 삶의 구석구석을 들여다 볼 때 숨어있는 불순종의 부분이 있다면 우리의 불순종을 지적하시는 성령님의 음성을 듣고 즉각적으로 회개하고 그의 말씀에 절대적으로 순종해야 한다. 하나님의 말씀이 자신을 조명하고 인도하며 또 다스릴 수 있도록 하나님의 모든 권위에 절대적으로 순종하는 훈련을 받아야 한다.[330]

G. 섬김의 훈련

예수그리스도의 십자가가 순종의 표상이듯이, 수건은 섬김의 표상이다. 예수님께서 유월절 만찬을 위해 제자들을 모으셨을 때에 그들은 누가 가장 큰 자인가를 가지고 다투고 있었다. 그때 예수님께서는 수건과 대야를 가지고 오셨다. 그리고 친히 제자들의 발을 씻기심으로 섬김의 본을 보이신 후에 그들에게 섬김의 길을 명하셨다 (요 13:14~15).[331]

---

[329]Waston, David., Ibid, 304~305, Eims, LeRoy., Ibid, 150.

[330]Pentecost J. Dwight., *제자를 삼아라,* 임성택 역, (서울; 생명의 말씀사, 1986), 64, 65.

[331]Foster, Richard. J., Ibid, 228, 229.

그리고 주님은 사람들의 죄를 위해 죽으러 오심으로써 사랑과 섬김에 대한 가장 좋은 본을 보여주셨다. 섬김에 대한 이러한 강조는 많은 세상 사람들의 지도자들의 모습과는 전혀 다른 것이었다. 세상 사람들은 다른 사람에게 섬김을 요구한다. 그렇다. 크고자 하는 자는 다른 사람을 섬겨야 한다는 이 가르침은 정상에 오르기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 오늘 현시대의 조류와는 전혀 다른 것이다. 그래서 사람들은 지도자 되어 다른 이들로부터 인정받고 대접받기를 원하지 결코 섬기는 자가 되려는 사람은 너무나 적다는 사실을 발견한다.

그러므로 겸손의 미덕이 우리의 삶에 침투하려면 다른 어떤 방법보다 섬김의 훈련을 거쳐야 한다. 그러나 섬김이란 우리가 하는 일들의 목록이 아니다. 그것은 생활방식이다. 우리는 상대방에게 보이지 않게 섬길 수 있어야 한다. 또한 섬긴다는 것은 기꺼이 다른 사람의 필요를 채워 주며, 해야 할 일을 해주려고 마음으로부터 자원하는 것이다.[332]

성경은 예수 그리스도의 제자가 되려는 모든 사람은 주님의 종이 되어야 한다고 가르친다. 따라서 섬기는 자리에 있기 위해서는 반드시 종의 모습을 가져야 하는 것이다. 종은 자신의 뜻대로 하지 않고 도리어 주인을 기쁘게 하기 위해 자기의 뜻을 굴복시키는 사람이며 또 다른 사람을 섬기는 일의 중요성을 삶으로 보여준다. 이처럼 섬김은 매우 실제적인 것이며, 제자의 삶의 기본요소이다. 종의 마음을 가진 자가 주님의 참 제자가 될 수 있다. 우리는 날마다 기도하는 마음으로 섬길 자를 찾아 주의 이름으로 섬기며 종의 삶을 실천해야 할 것이다.[333]

H. 예배의 훈련

그리스도인들의 신앙생활 가운데 빼놓을 수 없는 가장 중요한 한 부분은 ‘예배’의 삶이다. 그러면 예배란 무엇인가? ‘예배’ 혹은 ‘경배’(Worship)라는 단어는 성경에서 매우 광범위하게 사용되고 있다. 그러나 그 핵심적인 개념은 ‘섬김’이라 할 수 있다. 원래 예배란 단어는 히브리어로 ‘아받(עֲבֹדָה)’, 헬라어는 ‘λα

[332]Ibid., 235,243, Cosgrove, F. M., Ibid, 156~158.

[333]Foster, Richard. J., Ibid, 248,255, Cosgrove, F. M., Ibid, 168, 169.

ρ τ ε ι α' 가 사용되고 있다.[334]

여기 히브리어 עֲבֹדָה는 일반적으로 노동, 일 혹은 봉사, 섬김, 예배라는 뜻으로 사용되었다. 또한 헬라어 'λ α ρ τ ε ι α' 도 섬김, 봉사, 예배라는 뜻으로 같이 사용되고 있다. 따라서 이 단어는 종이나 노예가 상전을 위해 수고하고 섬기는 것을 의미하며, 또 예배의식에 있어서 하나님을 위해 온전히 섬기는 것을 말한다.[335]

그런데 이 '예배' 를 하나님께 드리기 위해 하나님의 종들은 그분 앞에 굴복하여 경건한 두려움과 흠모의 경외와 경탄을 나타내어야 했다. 특히 신약에서 '예배드리다' 라는 단어로 많이 사용하고 있는 동사 'π ρ ο σ κ υ ν ε ω' 는 엎드려 경배하다, 경의를 표하다, 예배드리다, 무릎을 꿇다는 뜻을 가지고 있다.[336]

우리 개혁주의에서는 일반적으로 '예배' 를 정의하길 '하나님께서 자신을 계시하는 행위와 그 계시 앞에 인간의 순종함과 믿음으로 반응하는 것이 복합적으로 작용하는 것이다' 라고 말한다. 그리고 예배에 있어서 중요한 것은 언약의 하나님이 예배를 통하여 찾아오신다는 사실이다. 구약시대에 하나님이 모세와 백성들을 만나러 오심은 엄청난 장면이다. 하나님이 예배를 통해서 지금 나를 찾아오신다는 사실을 바로 안다면 예배에 절대 구경꾼이 있을 수 없다. 그러므로 예배는 하나님께서 역사하시는 현장 속으로 들어가서 인간이 반응하는 것이 예배인 것이다. 그러므로 예배는 하나님과 인간이 만나는 장이다.[337]

'예배' 에 대한 우리의 인식 전환이 얼마나 중요하며 새삼 예배 훈련의 필요성을 깨닫게 된다. 사실 그리스도인들이 교회에 모이는 것도 설교를 듣고 이를 평가하기 위해서가 아니라 오직 하나님께 예배를 드리기 위해서다. 하나님 앞에 예배를 드릴 때마다 우리 각자에게 영으로 찾아오시는 그분을 만나는 체험들이 있는가? 또 예배를 통해 주님을 깊이 묵상하며 그분께 나를 드리고자 하는 헌신이 일어나고 있는가? 그리고 예배를 통해 나에게 말씀하시는 그분의 음성을 듣고 순종하고자 하는 결단이 있는가? 예배당을 떠날 때 다른 사람들에게도 이 놀라운 구원의 잔치에 초청

---

[334]IVP, *New Bible Dictionary,* Ibid., 1273.

[335]The New B. D. B. Gesenius., *Hebrew and English Lexicon,* 715, Barclay M. Newman,, Ibid, 106~107, Van Gemeren, W.A., *NIDOTTE,* VolⅡ, 304,307.

[336]IVP, *New Bible Dictionary,* 1273, Barclay M. Newman., Ibid, 154.

[337]한진환, *예배학(강의안),* (부산: 고려신학대학원, 1997), 2, 3.

하고자 하는 마음이 있는가? 우리들은 각자에게 이런 질문들을 던져보고 우리의 '예배' 의 자세를 점검해 보아야 할 것이다.[338]

오늘도 하나님께서는 예배하는 자들을 찾고 계신다(요 4:23). 찾고 이끌고 설득하시는 분은 하나님이시다. 예배는 하나님의 의해 주도되는 인간이 응답이라고 우리는 앞서 언급한바 있다. 하나님의 신실하심을 본다면 우리의 불순종을 깨닫게 될 것이며 하나님의 은혜로우심을 이해한다면 우리의 죄를 이해하게 될 것이다. 따라서 우리는 하나님의 신실하심과 은혜로우심을 예배를 통해서 배우게 된다. 우리에게 주님이 정말 주님이 되신다면 예배는 우리 생활에서 우선권을 지녀야 할 것이다(막 12:30). 바로 이것이 거룩한 우선권이다. 우리의 생활은 찬양과 감사와 경배로 장식되어야 한다.

그러므로 초대교회 성도들이 예배를 통해 살아계신 하나님의 거룩한 임재를 깨달았듯이 매일 우리의 신앙생활도 '거룩한 기대' 를 갖고 살아가야 한다. 성도들이 거룩한 기대를 품고 공 예배에 참석했을 때 그 예배 분위기는 달라질 것이다. 다른 이들보다 예배에 일찍 참석하여 그리스도의 구속의 은혜에 감사하며 또 온 성도들이 함께 한곳에 모일 때 주님의 거룩한 임재를 느끼게 된다. 예배를 통해 우리가 변화되기를 바라야 하며, 그리고 우리를 더 큰 순종으로 몰아가도록 소원해야 한다. 성령님의 활동이 우리의 전 생활방식을 지배하도록 우리 육신의 활동을 멈추어야 한다.[339]

---

[338]Cosgrove, F. M., Ibid, 140.

[339]Foster, Richard. J., Ibid, 285,289~290.

V. 선교(Mission)

선교에 대해서는 많은 이론과 분야가 있지만 여기서는 특히 전인적인 성도의 삶의 모습에 초점을 맞추어 Mission보다는 Ministry에 치중하여 논하려고 한다. 성도가 사는 이웃과 지역에 빛과 소금의 역할을 감당하는 것이 가장 일차적인 성도의 사명이기에 이웃에 대한 나눔과 섬김, 즉 봉사를 중점으로 논하려고 한다.

1. 나눔과 섬김

1) 나눔과 섬김의 일반적 정의

섬김이라는 말은 영어로 'service'라고 표현하며 히브리어로는 '아받' (**בת ע**, 민4:19)이라는 말로 해석하고 헬라어는 '디아코니아' (διακονια)와 같은 뜻으로 풀이한다. 이 섬김이라는 단어는 '식탁에서 시중들다, 돌보다, 섬기다' 라는 의미를 가지고 있기 때문에 헬라인들은 섬김을 품위가 없고 자존심이 상하는 것으로 이해했다. 반면 유대교에서 섬김은 무가치한 것으로 생각되지 않는다. 유대교에서는 섬김에 대한 보다 깊은 통찰이 발전하였다.[340]

필로는 '디아코네인' (διακονειν)식탁에서 시중든다는 뜻이 남아 있는 '섬기다' 를 지칭하는 데 사용하였고, 요세푸스는 이 단어를 '식탁에서 시중들다, 순종하다' , 그리고 심지어는 '제사장으로 봉사하다' 를 지칭하는데 사용한다. 또한 '이웃을 사랑하라' 는 계명은 희생적 섬김을 위한 견고한 기초를 제공한다.

섬김이 더 넓은 의미로 사용되어 '식사' , '부양' , '생계를 돌봄' 을 뜻하거나 전혀 일반적으로 '섬김' 을 의미할 경우는 '열등' 의 의미를 벗어나지 않는다. '굴종' 을 의미할 까닭이 없는 정치가의 봉사직 만이 이런 의미에서 벗어난다고 하겠

---

[340]제프리 W. 브라밀러 편역, *신약성서 신학사전*, (서울: 요단출판사, 1990), 172.

다.[341]

나눔과 섬김의 선교 그 뿌리는 신구약성서의 문서들로부터 시작해야 할 것이다. 그러나 개신교 선교사에서 사회선교의 시효라고 할 수 있는 사건은 지겐발크(Bartholomew Ziegenbalg)에 의해 인도에서 일어났다. 지겐발크는 독일의 작센 출신이며, 할레의 경건주의 운동의 창시자라 할 수 있는 프랑케의 제자로서 인도의 선교사로 파송 받아 활동했다. 그의 선교론은 오직 피선교지역 주민들의 영혼구원과 함께 그들의 복리를 위한 일에 집중되어야 한다는 것을 강조한다. 선교사들이 비록 왕가나 정부의 재정적 지원을 받는 다해도 식민지 재배자의 앞잡이 노릇을 하는 것을 거부해야 한다는 것이다. 이러한 선교신학은 당시 식민주의 자들과 '선교와 식민주의의 종합'을 강조하는 사람들에 의해서 강한 비판을 받았다.[342]

이후 그동안 사회에 대한 '나눔과 섬김'에 대한 유사한 개념들이 수없이 논의 되어 왔다. 이를테면 사회선교, 사회봉사, 사회사업, 사회행동, 사회운동, 사회복지 등이 그것이다. 물론 각 개념들이 관심 갖는 주요핵심은 조금씩 다를 수 있지만 내용과 지향점에서 상당부분 일치함을 발견할 수 있다.

각 개념들의 주요 핵심을 살펴보면, 사회선교는 교회와 그리스도인의 대사회적인 책임수행과 관련된 모든 활동을 의미한다. 그것은 사회봉사(사회사업)와 사회행동(사회운동)으로 이루어지며, 사회선교를 통해서 이루고자하는 일차적 목표는 사회복지를 이루는 데에 있다고 할 수 있다.[343]

사회봉사는 사회적 약자들을 위해, 공익을 위해 자신의 시간과 물질, 그리고 노력을 들여 헌신하는 활동을 의미한다. 여기에서 봉사란 자기보다 약한 자들을 위해 종노릇 하는 것을 뜻한다.[344] 사회사업은 사회봉사가 발전하여 사업이 체계화되면 사회사업이 된다. 즉 사회사업은 사회봉사가 조직적이고, 체계적인 시스템을 형성하여 운영되면 이를 사회사업이라고 할 수 있다. 사회행동은 사회적 문제를 해결하기 위한 사회적 행동(action)이며 이것이 지속적, 집단적, 체계적으로 조직화되면 사회운동이

---

[341]Hans Küng, *교회란 무엇인가*, 이홍근 역, (왜관: 분도출판사, 1984), 223.

[342]손규태, "한국교회 사회선교에 관한 연구", *신학사상*, 100집, (천안: 한국신학연구소, 1998), 95.

[343]류태선, "총회의 사회선교 정책 및 방향", *신학생 사회봉사 훈련*, (서울: 대한예수교장로회총회사회부, 1999), 14.

[344]Ibid.

라 할 수 있다. 사회복지는 사회선교의 목표로서 사회구성원의 삶의 질 보장과 향상을 위해 마련된 제반 사회적 제도를 일컫는다.[345]

이상의 개념들은 사회를 향한 하나의 행동(action)을 주목한 개념정의이다. 이에 반하여 나눔과 섬김의 신학은 어떠한 행위를 하도록 하는 동기부여, 혹은 원인적인 차원의 개념으로서 정체성에 관심 갖는 개념이다. 나눔과 섬김의 신학이라 할 때 이는 교회론의 중요한 부분으로 이해하며, 세상에서 부르심을 받은 교회공동체의 여러 중요한 존재이유 중 하나가 되는 것이다. 나눔과 섬김의 신학에서는 교회의 사회를 향한 모든 몸짓은 이차적인 행위가 아니라 교회의 본질적 사명에 속하는 것으로 이해한다.

나눔과 섬김의 신학이란 교회의 사회를 향한 전도, 자선, 인권, 복지 등 전분야에 걸친 모든 행위에는 선교적 의도와 관심을 바탕으로 하여 이루어져야 함을 말하는 것이다. 즉, 교회의 사회를 향한 모든 행위는 선교의 일환이며, 교회됨의 본질에 속하는 사명이라는 것이다. 그동안 대부분의 한국교회는 소수를 제외하고는 사회에 대한 기여, 관심, 개입에 있어서 부정적, 혹은 방관적 입장을 취해왔다. 특별한 관심을 가진 사람들만 특출나게 하는 것쯤으로 이해하여 왔다. 그러나 나눔과 섬김의 개념에서는 사회를 향한 모든 봉사적 행위를 특수한 선교분야가 아니라 교회의 본질적인 사명에 속한다는 이해를 바탕으로 하여 교회의 사회를 향한 모든 몸부림은 그 선교적 숨은 의도를 바탕에 깔고 이루어져야 함을 천명하는 것이다.

2) 성서에서의 나눔과 섬김의 정의

A. 신약성서

헬라어로 '섬김', '봉사'의 뜻을 가진 '디아코니아'(διακονια)는 동사 'διακονειν'에서 온 여성명사이며, 디아코니아의 동사형인 'διακεω'는 종으로의 섬김을 가리킨다.[346] 종교적으로 예배를 드리는 것을 의미하

[345]Ibid.

[346]Ibid., 14.

는 ‘두류오’(δουλευω)는 ‘노예가 되는 것, 섬기는 것’을 의미하고 있으며, ‘레이투르기아스’(λειτουργιαs)는 성직자로서, 자선적으로 전례상 바치는 봉사를 의미하고 있다.[347]

우리말로 사용되는 ‘섬김’은 동사형 ‘섬기다’에서 온 명사적 쓰임으로서 그 의미는 일반적으로 아랫사람이 윗사람을 받드는 것으로 사용되고 있다. 명사형 ‘섬김’과 동사형 ‘섬기다’의 쓰임을 신약성서 속에서 살펴본다면 다음과 같다.

먼저 헬라어 동사 ‘섬기다’(διακονειν)은 신약성서 속에서 37회 쓰였고, 명사인 ‘섬김’(διακονια)은 34회 사용 되었다. 또 다른 명사로 ‘종’또는 ‘섬기는 자’, ‘일꾼’으로 사용된 ‘διακονοs’는 29회 사용되어 우리말 섬김과 관련된 것이 전체적으로 100회 사용되었다.[348]

신약성서에서 명사형(διακονια, διακονοs)과 동사형(διακονειν)의 쓰임을 본문별로 구분해 보면, 공관복음서에는 거의 동사형이 사용되었고 단지 누가복음(10:40)에서 명사형 ‘디아코니아’가 나온다. 이와는 대조적으로 바울서신 가운데 대부분은 명사형 ‘디아코니아’와 ‘디아코노스’가 사용되었다. 그리고 명사적 또는 동사적 사용법에 따라 다양한 강조점과 각각의 구별되는 뉘앙스를 가진다.[349]

신약성서 가운데 섬김과 관련하는 용어의 의미를 살펴본다면, 먼저 동사 ‘섬기다’에 관련해서 이 말은 신약시대 이전 그리스 주변에서 오랫동안 세속적인 의미에서 ‘식탁에서 시중들다’는 의미로 사용되고 여기로부터 파생되는 보다 광범위한 그 의미는 생명의 관건이 되는 일을 하는 것으로서 그 범위는 좁은 울타리를 넘어 넓은 분야까지 포괄하는 ‘생계부양의 의미’로 이해되었다.

바울서신에서 쓰이고 있는 명사형‘디아코노스’는 바울이 자신의 사도적 직무를 나타내는 표현으로 사용되었고, ‘디아코니아’는 예루살렘 교회를 위한 모금에 대한 뜻으로도 표현되었다. 그런데 명사의 쓰임인 ‘섬김’은 그리스 헬라 세계에 있어서는 거의 긍정적인 의미로 쓰이지 않았다. 왜냐하면 그리스 사고에서 섬김은 굴종

---

[347]편찬위원회, “사회봉사”, *기독교대백과사전*, 제7권, (서울: 기독교문사, 1994),

[348]김옥순, “교회와 섬김: 교회의 본질로서 섬김”, *기독교 사상*, 통권489호, (서울: 대한기독교서회, 1999), 18.

[349]Ibid., 18, 19.

적인 행동으로 간주되었기 때문이다. 이에 대한 증거로는 구약성서를 그리스말로 번역한 "칠십인역"(LXX)에 잘 나타나고 있다. 즉, 구약성서에서 자주 사용된 '섬기다', '섬김', '종' 등의 단어들에 비해 칠십인역에는 그러한 말들이 그리스말인 '디아코네인'이나 '디아코니아' 등으로 거의 번역되어 사용되지 않는다.[350]

독일에서는 신약성서의 쓰임인 '디아코네인', '디아코니아', '디아코노스'가 가지는 의미 전체를 포괄해서 디아코니에(διακονιε)라는 용어로 사용되고 있다. '디아코니에'란 우선적으로 하나님을 섬기는 일로서 복음을 받드는 사도적인 봉사와 함께 이웃과 세상을 섬기는 것이다. 그 내용으로는 인간들 사이에 개인적 혹은 사회적 관계 속에서 고통 받는 사회적 약자들에 대한 생명보호와 법적이고 제도적인 장치를 통해서 그들의 권리를 찾아 사회적 주체로 일으켜주는 것이다. 이는 개인구원과 사회구원, 그리고 생태계 전체를 포함하는 창조세계 전체의 총체적인 구원을 말한다. 따라서 그리스도교 공동체는 구원을 위한 섬김의 삶이다.

바울에게 있어서 특별한 섬김 중의 하나는 예루살렘 교인들을 위해 모금한 것이다(고후:19). 그는 예루살렘 성도를 돕기 위해 예루살렘으로 간다고 말할 때 '디아코논"(διακονον)을 사용한다. 모금은 디아코니아로서 결코 부수적인 활동이 아니다. 그리스도적 사랑에서 나오는 본질적 활동인 것이다.[351]

따라서 교회의 섬김과 봉사에 대한 당위성은 "인자의 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려함"(막10:45)이라는 예수님의 가르침에 그 근거를 두고 있다. 교회의 나눔과 섬김의 사명은 가장 기본적인 임무인 동시에 신앙의 결실이기도 하다. 교회의 예배, 전도, 교육은 모두 섬김에 연결되어야 하며, 그렇지 않으면 그 의미를 상실하게 된다. 예수님은 그의 성육의 목적을 '섬김'에 두었으며, 십자가 대속사역도 '섬김'의 궁극적인 목표로 보았다.[352]

예수님의 이러한 섬김의 사역은 제사장적 사역으로 교회와 성도에 그대로 반영되고 승계 되었다. '섬김'은 교회가 가지고 있는 사역의 권리이기도 하고 의무이기

---

[350]Ibid., 19.

[351]김석환, *"지역사회를 위한 디아코니아 공동체로서 교회의 역할"*, (장로회신학대학 석사학위논문, 1992), 10.

[352]Ibid., 12.

도 하다. 교회는 하나님과 자신과 이웃, 그리고 국가에 대하여 제사장으로 섬겨야할 의무를 가지고 있는 것이다.[353]

B. 구약성서

봉사란 용어를 순수한 우리말로 바꾸면 '섬김'이며, 이는 히브리말로 '아밭'(עבת)이 된다. 이 עבת에서 '섬기는 사람', 즉, '종'을 의미하는 '에벧'이 나온다. 구약성서는 '섬기다'는 동사가 271번 나오는데 비해 '종'이라는 명사는 거의 세배이상이나 많은 800번이나 나오며, 종이란 명사는 거의 세 번에 한번 꼴로 '하나님의 종' 또는 '야훼의 종'이란 표현으로 사용되고 있다.[354] 이를 근거로 해 볼 때 구약의 '섬김'은 일단 하나님과의 관계를 나타내는데 중요한 역할을 함을 알 수 있다.

'섬기다'를 뜻하는 다른 구약 히브리어 '샤랕'(שָׁרַת)도 하나님을 섬기는 것을 뜻하는데 쓰이는 경우 말고는 주로 하인이나 경배자로서 아랫사람이 윗사람을 섬기는 것을 가리킨다. 이 점에서는 '아밭'과 크게 다르지 않다. 다만 '샤랕'은 어디까지나 자유인으로서의 스스로 결정에 따라 다른 사람들을 섬기는 경우만을 뜻하기 때문에 그 점에서 종의 신분으로 마지못해 주인을 섬기는 경우도 포함하는 '아밭'과 다르다. 이처럼 구약 히브리어에 '봉사', '섬김'을 뜻하는 낱말이 여럿 있기는 하지만 대체적으로 사회봉사는 '가난하고 소외된 이웃에 대한 사랑의 표현'이라할 수 있으며, 이러한 구약성서에서의 섬김과 봉사의 정신은 이스라엘 선민에게만 국한하여 적용되지 않고 때로는 이방인에게 대한 이스라엘 백성의 관심으로 표현되기도 한다.[355]

이외에 섬김의 행위를 나타내는 '아보다', 하나님의 봉사자를 의미하는 '메샤레스', 누군가 앞에서 명령을 기다리며 섬길 준비를 하고 서있음을 의미하는 '아맏맆네'가 있다.[356] 이러한 단어들 가운데 대부분의 히브리어의 명사형 '섬김'에

---

[353]DTP편찬위원회편, *DTP교리강해연구,* 제7권, (서울: 선린출판사, 1989), 328.

[354]박동현, "구약성서에서의 사회봉사", 이삼열, *사회봉사의 신학과 실천,* (서울: 한울, 1992), 118. 재인용.

[355]황순환, "구약성서에 나타난 디아코니아 정신", *선교와 디아코니아,* 선교신학 5집, (서울 : 한들출판사, 2002), 68.

대한 표현방법은 그리스어의 섬김과는 다른 의미를 가진다.[357]

구약에서의 섬김은 하나의 종속적인 관계의 표현으로서 노예의 섬기는 일과 관련하며, 다른 한편으로는 보다 강력한 종교 의식적인 섬김을 말하며, 예전 또는 예배와 관련하여 사용된다. 그러므로 구약성서에서의 섬김은 그 강조점이 일반적으로 인간들 사이의 관계에 대한 규율에 놓여있기 보다는 주로 종교의식적인 행위를 의미하고 있으며, 특히 계약법에서 약자를 위한 보호와 정의실천과 동등한 가치를 지니고 있다.[358]

인간이 각각의 사회적인 상황 속에서 다양하게 겪는 고통들이 어떻게 신학적으로 이해되고 그에 대한 해결들이 어떻게 신학적으로 반성되었는지를 물어야 하는 것이다. 그러므로 기독교 섬김을 위한 구약신학적 기여로서 구약시대의 역사적 상황 속에서 깊이 놓여있는 문제들 가운데 몇몇 주제들에 대한 신학적 이해와 실천적 규명으로써 사회의 약자보호법에 대한 신학적 반성은 숙고되어야 한다.[359]

3) 성서에 나타난 나눔과 섬김의 대상

A. 이방인

성서는 나눔과 섬김의 대상을 이스라엘 사람들에 국한하지 않고 이방인에게까지 확대하고 있다. 이스라엘 사람들이 아닌 낯선 이들에 대한 이스라엘 사람들의 태도는 적대적이고 불친절했으리라는 것은 일반적인 상식이다. 그 같은 근거를 구약성서에서 찾아볼 수 있는 것도 사실이다. 그러나 천재지변, 정치, 경제, 문화적 박해와 같은 인위적으로 빚어진 불행 때문에 고향을 떠나 아무런 법적 보호를 받지 못하고 이리저리 떠돌던 사람들만큼은 특별히 따뜻이 맞아주고, 이스라엘 사람들 가운데 살게 해준 사실을 구약성서 곳곳에서 찾아볼 수 있다.

---

[356]차기천, *지역사회선교를 위한 봉사프로그램 가이드*, (서울: 좋은생각사, 1994), 22.

[357]김옥순, "교회와 섬김: 교회의 본질로서 섬김", *기독교 사상*, 20.

[358]Ibid., 20.

[359]Ibid., 20-21.

이스라엘 사회에 정착하던 이들을 가리켜 히브리어로 '겔' (삼하1:13) 이라 한다. 개역성경은 이를 '너희와 함께하는 타국인' (레19:34), '너희 중에 우거하는 객' (레16:29)이라고 옮긴다. 이들에 대해 잘 돌아보아야 하는 까닭을 구약성서는 이스라엘의 조상들이 떠돌이였기 때문이라고 밝힌다(창23:4, 출2:22, 22:21-23:9, 레19:34, 신10:19, 레25:23). [360]

B. 사회적 약자

이스라엘 사회 안의 섬김은 사회적 약자를 위한 섬김이라 할 수 있다. 이를 이사야는 '학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라' (사1:17)고 하며, 예레미야는 이와 비슷하게 '이방인과 고아와 과부를 압제하지 말며 무죄한 자의 피를 흘리지 말라' (렘7:6)고 한다. 출애굽기 21:2-4에 의하면, 히브리노예는 7년째 되는 해에는 해방시켜야 하며, 노예를 해방시킬 때는 재산을 주어서 노예가 또다시 노예로 전락하는 것을 방지해주어야 한다.

이스라엘 사회가 이처럼 사회적으로 힘이 없거나 약한 사람들을 잘 섬기기로 한 것은 그냥 예언자들의 말로만 된 일이 아니라 법으로 제도화된 것이다(출20:22-23:9). [361]

성경에 나타나는 가장 가련하고 불쌍한 사람은 과부와 고아였다. 하나님의 백성인 이스라엘은 과부와 고아를 학대해서도 안된다(출22:22-23). 이들은 가난하고 의지할 곳 없고 보호해 줄 사람 없는 가련한 인생들이기 때문에 학대받기가 쉬웠다.[362] 가난한 자에 대한 나누어 주는 것이다. 가난한 자에게 '네 식물을 나누어 주라' 는 말씀은 가난한 이웃에 대한 사회적 책임을 규명하신 말씀이다. 이스라엘 사회 안에서의 봉사는 '나눔과 섬김' 을 모체로 하고 있으며, 모든 봉사는 이러한 신학적 토대 위에서 베풀어져야 했다. 이러한 신학적 토대는 신약시대에도 이어졌다.[363]

---

[360]박동현, "구약성서에서의 사회봉사", 이삼열, 사회봉사의 신학과 실천, Ibid., 120.

[361]Ibid., 124.

[362]대전지역사회선교협의회, *대전지역 교회의 사회봉사 프로그램 개발*, (대전: 대한예수교장로회대전지역사회선교협의회, 1997), 16.

[363]Ibid., 17.

원시 교회공동체에 집사제도가 도입된 것은 한편 사도들이 말씀전하는 일과 기도하는 일에 전무하기 위함이며, 또 다른 한 측면은 과부를 공궤하는 일에 전무(행6:1-6)하기 위해서였다. 말씀을 전하고, 기도하고, 가난한 자를 보살피는 것은 교회의 본질적 사명이었던 것이다. 예루살렘회의에서는 바울에게 예루살렘의 가난한 성도를 위한 연보를 부탁하기도 했다. 연보는 가난한 자를 돕기 위한 중요한 수단이었으며, 이러한 연보는 원시 교회공동체의 주요한 행위요, 교회가 당연히 감당해야 하는 본질적 사명이었다.

이처럼 교회가 토대로 삼고 있는 원시 교회공동체의 생활상에서 나눔과 섬김은 부차적인 활동이 아니라 교회됨의 본질(행2:45)임을 알 수 있다.

C. 장애인

또한 성서에서는 장애인에 대한 봉사를 많은 곳에서 보여주고 있다. 신구약 전체를 살펴보면 구약에 89회, 신약에 74회, 총 163회가 장애인 대해 언급한다.[364]

몰트만은 「하나님 나라의 봉사의 신학」에서 "하나님 나라는 이 세상에서 예수님과 더불어 가난한 자, 장애인에게서 시작된다."고 말한다. 또한 장애인은 복지사업이나 자선행위 혹은 사랑의 대상이 아니라 '하나님 나라의 성원'이며, 세계를 심판하는 인자의 '형제'요, 장애인을 하나님 나라의 성원으로 인정하고 그들에 의해서 우리가 형제로서 받아들여질 때 우리들은 예수와 함께 하는 하나님 나라를 찾을 수 있다고 말한다.[365] 그러므로 장애인은 나눔과 섬김의 대상이며 돌봐야할 하나님의 자녀요, 함께 기쁨과 슬픔을 나누어야할 우리의 형제 자매들이다.

D. 세상

그리스도인에게 있어서 세상은 어서 빨리 탈출해야 할 기피의 장망성으로서의 의미가 아니라 사랑하여 도전하고 변혁시키고, 새롭게 해야 할 활동 무대이며, 나눔

---

[364]Ibid., 19.

[365]Ibid.

과 섬김의 주요 대상이며 터전이다.[366] 세상에 복음을 전해야 하는 것은 주님의 지상 명령이다(마28:19-20, 행1:8). 복음은 봉사의 옷을 입고 어려운 가운데 있는 세상 사람들에게 다가가야 한다. 주님은 복음을 몸으로 전하셨다. 그것은 섬김이다. 섬김의 본을 보여 주신 것처럼 그리스도인들도 주님의 삶의 본을 따라 섬김으로 세상에 주의 사랑을 전해야 한다. 따라서 세상은 섬김의 대상인 것이다.

2. 섬김의 공동체로서의 교회 이해

1) 바르트의 교회 이해

바르트의 교회 이해는 세상을 위한 공동체로서 이해하고 있다. 바르트에게 있어서의 교회공동체는 예수 그리스도 안에 근거와 본질을 갖고 있으며, 하나님의 말씀에 의해 부름을 받은 백성으로 세상으로부터 분리되어 살면서, 동시에 세상 안에서 세상과 더불어 살아가는 것이다. [367] 그러므로 바르트는 예수 그리스도의 참된 공동체인 교회가 세상 안에서 수행해야할 세 가지 임무가 있음을 말한다.

첫째, 교회가 세상에 관하여 철저히 알아야 한다는 것이다. 이는 교회는 하나님의 화해 행위의 계시와 인식에 근거한 세상지식 속에서 세상과 대면해 있기 때문이다.[368]

둘째는 교회가 세상과 연대적인 관계를 가지고 예수 그리스도 안에 주어진 성령을 함께 나누는 것이다. 이는 곧 전적으로 세상에 참여해서 세상의 고통을 이해하고 함께 기뻐하며, 함께 우는 것을 말한다. 교회는 하나님의 사랑을 봄으로서 세상과의 연대성을 인식하고 확증하게 된다. 그러므로 세상으로부터의 도피란 곧 하나님의 사랑으로부터 도피함을 의미한다. 교회의 특수성은 세상과의 연대성에 있다.[369]

셋째, 교회는 세상에 대해 의무를 가지고 있다는 것이다. 교회가 세상에 관하여

---

[366]김지철, "신약성서에서의 사회봉사", 이삼열, *사회봉사의 신학과 실천*, Ibid., 139.

[367]Karl Barth, *Church Dogmatic IV*/3, (Edinburgh: T.S.T.Clark, 1962), 762. 진홍경, "교회의 사회봉사에 관한 연구", (서울: 장로회신학대학교 석사학위 논문, 1993), 27. 재인용.

[368]Karl Barth, Ibid., 770-771.

[369]Ibid., 773-776.

앎으로서, 그리고 교회가 세상과 연대적으로 결합되어 있음으로서 교회는 세상에 대해 함께 책임적인 의무를 가지게 된다. 이는 교회가 세상 속에서 그리고 세상에 대면해서 능동적으로 하나님을 섬기며, 그분의 일에 함께 협력하고 행동하도록 부름받았기 때문이다.

바르트는 또한 교회가 세상을 위해 존재한다는 전제의 근거에 관해 질문하고 이에 대해 다음과 같이 답한다.

첫째는 교회가 성령의 힘을 입어서 오로지 세상과의 관계 속에서만 자기 자신을 이해할 수 있다는 것이다. 교회가 성령의 능력으로 인해 하나님의 영원한 빛을 반사하도록 허락받은 빛이 됨으로서 오직 그에게 남은 것은 세상을 위해 존재하는 것뿐이다.[370]

둘째, 예수 그리스도가 세상에서 그리고 세상을 위해 행동하시는, 그래서 오로지 세상에만 관심을 가지시는 하나님이라는 것이다. 하나님은 결코 인간 없이 계시지 않으며, 항상 어디서나 인간과 더불어, 그리고 인간을 위해서 존재하시기 때문에 교회는 세상을 위해서 존재한다.[371]

셋째, 예수 그리스도가 인간을 위해 친히 개입하고 희생하길 원하셨다는 것이다. 그러므로 교회는 행동하시는 교회의 주체이신 그리스도의 뒤를 따라가야 하며, 세상에로 보냄을 받은 그의 운명에 함께해야 한다.

넷째는 교회가 이미 왔으나 아직은 다 오지 않은 하나님 나라의 비유, 선행적 묘사, 지시 등으로 존재한다는 것이다. 교회는 예수 그리스도 안에서 설립된 하나님 나라의 영광의 비유, 반사체와 반영으로서 그리고 하나님을 섬기도록 부름 받은 세상의 소명은 교회의 존재의 비유 안에서 계속 됨으로써 교회는 세상을 위해 존재한다.[372]

2) 본회퍼의 교회이해

---

[370]Ibid., 786, 787.

[371]Ibid., 787-790.

[372]Ibid., 793-795.

본회퍼의 교회이해는 타인을 위한 존재로 이해한다. ‘교회란 무엇인가?’ 그리고 ‘교회는 무엇을 해야하나?’ 하는 교회와 세상의 문제를 가지고 일생동안 씨름했던 독일의 신학자 본회퍼(Dietrich Bonhoeffer)는 그의 일생의 삶을 교회의 갱신을 위해 바쳤다. 본회퍼의 사상은 밑바닥에 흐르는 일관된 주제가 있다. 그것은 ‘타인을 위한 존재’로서의 교회이다.[373]

히틀러주의를 경험한 이후인 1937년에 쓰여진 ‘제자의 길’에서는 교회의 거룩한 삶, 그리고 세상과는 달리 이 세상에서 하나님의 뜻을 실현해야 한다는 사실을 강조하고 있다.[374]

본회퍼는 히틀러 당시 독일 그리스도인들이 이신칭의를 왜곡하여 은총을 값싼 은총으로 만든 것에 항거하며 칭의에 따르는 행위, 내지는 세상 속에서의 성화를 강조한다. 그래서 본회퍼는 두 가지 의미에서 값비싼 은총을 말한다. 즉 복음을 통한 구원과 이것을 전제로한 예수 그리스도의 명령수행이 그것이다.

본회퍼는 십자가의 길을 가야하는 교회의 세상 참여를 강조하면서도 이세상과 질적으로 다른 교회의 특수성을 강조한다. 그는 교회를 에클레시아라고 부르면서 “이들이야말로 세상으로부터 불러냄을 받은 자요, 이 땅위에 있는 그리스도의 몸이요, 예수님을 따르는 자들이요, 예수님의 제자들이다.” 라고 한다. 그래서 본회퍼에게 교회란 자기 고유의 주권영역과 삶의 장을 갖는 ‘제자의 공동체로서 거룩한 교회’ (엡 5:27), ‘성도의 공동체’ (고전 14:33), ‘창세전에 채택된 사람들’ (엡 1장)이다. 교회란 성령의 인침을 받았고 하나님의 직접 개입으로 이 땅위에 세워졌다. 이 교회는 성 위에 세워진 등대이다. 세상은 세상이고, 교회는 교회이다. 하나님의 말씀은 교회로부터 세상으로 퍼져나간다.[375]

본회퍼는 히틀러를 옹호하는 독일 국가교회에 반대하여 다음과 같이 교회의 참 모습을 그리고 있다.[376]

“교회는 인류를 위해서 실존할 때만 참다운 존재가 된다. 교회는 새로운 출발

---

[373]박재순, “본회퍼의 교회이론”, *신학사상*, 제55집, (서울: 한국신학연구소, 1986), 765.

[374]이형기, *교회와 사회*, (서울: 장로회신학대학출판부, 1987), 192.

[375]Ibid., 198.

[376]Ibid., 295.

로서 자기의 모든 것을 가난한 사람들과 궁핍한 사람들에게 내주어야 한다. 그리고 교회는 이 세상의 사회생활에 깊이 참여해야 한다. 그러나 교회는 사람들 위에 군림하는 것이 아니라 사람들을 돕고 섬겨야 한다. 교회는 무슨 직업의 사람들에게도 ‘그리스도 안에 산다는 것’을 ‘타자를 위해 실존한다는 것을 의미한다’고 말해야 한다.”라고 하면서 교회의 사회에 대한 역할을 강조했다.

3) 몰트만의 교회이해

몰트만은 교회의 본질에 대하여 그리스도가 없이는 교회가 없으며, 모든 교회이해의 출발점을 예수 그리스도로 삼는다.[377] 출애굽 운동은 공간적 운동이 아니라 억압의 과거로부터 자유의 미래는 향하는 역사적 운동이라는 것이다. 종말론적 출애굽 공동체는 죄, 죽음, 그리고 율법의 악순환적 사슬로부터 하나님의 의, 생명, 그리고 은혜로 향하는 존재자체의 변화를 추구한다.

몰트만에 의하면 참된 교회는 그리스도께서 현재 계속 그곳에 있다. 그리스도는 자신이 있겠다고 약속하신 그곳에 계신다. 그러므로 그리스도는 사도직과 성례전, 그리고 신앙 공동체의 형제적 사귐 가운데 계신다. 뿐만 아니라 마태복음 25장 31-46절에 의하면 그리스도는 형제들 가운데 가장 작은 자들 가운데 계신다. 주린 자들, 목마른 자들, 나그네들, 병든 사람들, 그리고 옥에 갇힌 사람들 사이에 계신다. 따라서 교회는 그리스도가 계신 곳에 있어야 하며, 그리스도의 현존에 구체적으로 응답해야 한다.[378]

또한 몰트만은 교회를 십자가 아래 있는 공동체로 이해한다.[379] 예수 그리스도가 피조물의 생명을 위하여 십자가의 삶을 살고 십자가의 희생을 당한 것은 그리스도의 제사장적 직무라고 말한다. 몰트만에 따르면 그리스도의 제사장적 직무를 이어받은 교회는 십자가 아래 있는 공동체로서 율법주의적 삶의 억압으로부터 해방된 공동체이며, 지배권력의 우상으로부터 자유하는 공동체이고 하나님의 버림받음으로부

377Jurgen Moltman, *성령의 능력안에 있는 교회,* 박봉랑 외 4인 역, (서울: 한국신학연구소, 1990), 88-90.

378Ibid., 99.

379Ibid., 100.

터 구원받은 공동체인 것이다.[380]

몰트만에 의하면 그리스도의 친교는 교회가 이 세계의 고난에 참여하고 자신의 십자가를 짊어지는 곳에서 더욱 분명히 경험된다. 교회는 이 세상에서 십자가의 그늘 아래 사는 사람들, 곧 가난한 자, 불구자, 갇힌 자들과의 유대를 통해 십자가에 달린 그리스도와의 친교에 들어가며, 동시에 정치적 사명을 실천적으로 수행하게 된다는 것이다. 몰트만은 교회의 표지에 대해 하나의 교회, 거룩한 교회, 보편적 교회, 사도적 교회를 언급하면서 이 역사 속에서 교회의 거룩함은 사랑의 표현으로서의 교회의 가난함 속에 있으며, 교회의 사도성은 교회의 고난 받음에 있고, 교회의 보편성은 힘없는 자들을 위한 하나님의 당파성에 교회가 참여하는 것에 있다고 보았다.[381] 예수 그리스도는 죽은 자들로부터 부활하심으로 이 세계의 주님으로 인정되었으며, 오고 있는 하나님의 나라의 대표자가 되었다.

그리스도의 왕적 통치에 나타나는 참된 통치는 권력의 행사가 아니라 사랑과 봉사의 실천에 있으며, 섬김을 받는 데에 있지 않고 섬김을 통하여 해방시키는 데에 있는 것이다. 하나님은 자신의 주권을 지배자들의 권력을 통하여 세우시는 것이 아니라, 다른 사람을 위한 사랑과 섬김을 통하여 세우신다는 것이 그리스도의 왕적 통치이다. 그러므로 교회는 하나님의 나라를 지향하는 공동체로서 그리스도의 왕적 직무를 따라서 이 세계의 해방을 위하여 섬기고 봉사해야 한다.[382]

몰트만은 성령 안에서의 거듭남을 통하여 종말론적인 하나님의 새 창조가 교회 공동체 안에서 앞당겨 일어난다는 것을 강조한다. 그것이 바로 거듭남이라는 것이다. 거듭남이란, 이세상의 삶 가운데서 미래의 새로운 삶이 시작되는 것을 의미하는 것이다. 하나님은 성령의 은사를 통하여 교회와 그리스도안에서 영광의 나라를 지향하는 새 창조를 이미 시작하셨다.[383]

3. 나눔과 섬김의 역사적 고찰

---

[380]Ibid., 102-112.

[381]Ibid., 358-385.

[382]Ibid., 124.

[383]Ibid., 301-302.

기독교선교가 지리적 확장운동의 성격을 띠고 진행되었기 때문에, 피선교지에 대한 문화와 역사에 대한 진지한 관심이 부족했었다.[384] 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝으로 나아가는 복음전파 운동이나 로마제국에서 다른 지역으로 확대되어 간 로마교회주도의 선교도 그러했거니와, 종교개혁 이후의 근대선교운동도 기독교 지역에서 비기독교 지역으로 복음을 전파하고 교세를 확장해 나가는 형태의 선교가 주종을 이루었다. 그 같은 지리적 확장 위주의 선교운동의 여파로 선교는 인간영혼 구원을 의미하는 전도와 동일한 의미로 통용되어 왔다. 다만, 국내전도니 해외전도니 하는 말을 썼고, 그 중에서도 해외전도를 선교로 생각해온 것이다. 이같이 선교와 전도를 같은 뜻으로 보는 사람들은 대개가 선교사역에서 사회봉사적 차원을 등한시하거나 배척하여 온 경향이 강하다.[385]

오늘날의 교회봉사에 대한 개념을 올바로 인식하고 바른 이해 속에서 섬김의 공동체를 형성하기 위해서는 기독교 전승에 따라 섬김에 대한 개념을 역사적으로 살펴보는 것이 바람직하다.

1) 성서시대

교회의 나눔과 섬김에 대한 관심을 성서적으로 살펴볼 때, 창조로부터 출발한다. 즉 하나님께서 하나님의 형상대로 인간을 창조하시고, 천지만물을 또한 창조하시고, 인간에게 "복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라." (창 1:28)고 분부하셨다. 이것은 인간의 존엄성과 문화적 위임이며 이 문화창조가 하나님으로부터 받은 인간의 사명이었다. 우리는 여기서 성서적 근거를 찾을 수 있다.[386]

출애굽기에서는 약하고 가난함으로 인하여 하나님이 의도하시는 바대로 아름답고 존귀한 삶을 영위할 수 없는 소외그룹에 속하는 자들을 구체적으로 도와서 그들

---

[384]서정운, "선교신학에서 본 사회봉사", *교회 사회봉사 총람,* (서울: 대한예수교장로회총회, 1994), 131.

[385]Ibid.

[386]서정운, "선교의 발전과 사회선교", *민중과 함께하는 한국교회,* (서울: 총회사업부, 1983), 15.

로 하여금 인간다운 삶을 누리도록 하라는 교훈이 강하게 나타나고 있다.

출애굽기 22:24-25의 교훈은 강한 자들에게는 무서운 경고가 되었고, 약한 자들에게는 무한한 위로와 방패가 되었다. 특히 강제적으로 가난한 백성들을 위하여 하나님은 출애굽기 22:25-27에서와 같이 가난한 자들을 위한 규정을 법제화 하셨다.

한스 큉은 예수의 근본 관심사는 '남을 위한 존재'에 있다고 한다. 그리고 여기에서 섬김이라는 말은 다른 비슷한말들과는 달리 처음부터 그야말로 온전히 자기 인격을 다 바쳐 타인을 지향하는 섬김을 표현한다. 이것이야말로 예수의 제자가 되는데 있어서 결정적으로 중요하다. 예수의 제자란, 남을 섬김으로써 온전해지는 존재이다. 예수의 제자가 되는 성립요건은 권리, 권력, 학식, 위엄이 아니라 섬김이다. 즉 자발적이며, 외적인 겸양이 아니라, 살거나 죽거나 '남을 위한 존재'가 되는 일이다.[387]

예수는 양을 위해 목숨을 버리는 선한 목자였고, 누구든지 높은 사람이 되고자 하는 사람은 남을 섬겨야 한다는 새로운 규범을 제자들의 발을 씻어 줌으로써 몸소 실천하여 섬김의 도를 다하였다. 김용복은 "평화란 사회적 불의에 의한 불일치, 갈등을 극복하며 통전성을 이룩하는 것이다. 단순히 전쟁, 분열, 갈등이 결여된 상태가 평화가 아니라 정의와 코이노니아가 넘쳐서 온전함 내지는 사회복지를 이루어 나가는 역동적인 움직임이 샬롬의 현실"[388]이라고 말하고 있다.

이와 같이 예수의 봉사모범은 신약성경에서는 하나님과 인간과 사회에 대한 봉사의 지침으로 다음과 같이 설명하고 있다.[389] 첫째, 하나님께 대한 봉사의 자세로서는 예수를 삶의 주인으로 모시고, 자신을 하나님께 산제사로 드리며, 삶의 모든 영역에서 하나님의 뜻을 따르는 것을 말한다. 그리고 하나님의 부르심에 전적으로 복종할 수 있도록 준비되어야 한다.

둘째, 인간에 대한 나눔과 섬김은 모든 물건을 서로 통용하고 소유를 팔아 각 사람의 필요에 따라 나눠주는 것이며, 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자와 함께 울어주는 것이다. 사랑과 선행으로 서로 격려할 뿐만 아니라, 규모 없는 자를

---

[387]Hans Küng, 교회란 무엇인가, Ibid, 224, 225.

[388]김용복, *한국교회의 사회선교의 과제,* (서울: 총회교육부, 1983), 110.

[389]DTP 편찬위원회, Ibid, 344-346.

권계하고 마음이 약한 자를 안위함으로 붙들어주고 서로 사랑하며, 남에게 대접을 받고자 하는 대로 먼저 대접함을 마치 서로 종노릇하듯이 해야 한다고 설명하고 있다.

2) 초대교회 시대

사도행전 2장에서 나타나는 초대교회의 생활은 구약과 복음서의 중요사상인 대가족 공동체적인 섬김의 생활이 그대로 실현됨을 볼 수 있다(행 2:44-47). 예루살렘 교회는 사도들에 의하여 많은 기사와 표적이 발생했고, 신자끼리 재산을 팔아 나누어 쓰며 서로가 필요한 대로 상부상조하는 교회였다. 한 마음으로 모여 예배하며 순수한 마음으로 교제하고 하나님께 감사와 찬양이 충만한 교회였으며, 많은 사람들의 칭송 속에서 양적으로도 성장하는 교회였다.[390]

로마에서는 과부들이 구제의 대상이 되므로 사도들은 특별한 관심을 갖고 빈민구제를 위해서 집사제도를 제정하여 집사를 선출하였으며, 과부들을 교회명부에 등록케 하였다.[391] 사도행전 9장에서는 욥바의 여제자인 다비다가 '선행과 구제하는 일이 심히 많으므로' 모든 과부들에게 사랑과 칭송을 받으며 그로인하여 교회가 성장하는 아름다운 섬김의 사역이 소개되고 있다(행 9:36-42). 사도행전 10장에서는 백부장 고넬료가 경건하여 온 집으로 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하므로 하나님께 사랑받고 사람들에게 칭찬받으며 자기 온 집안사람들을 구원하는 섬김의 사역을 보이고 있다(행 10:1-48).

사도행전 11장에서는 최초로 선교사를 파송한 이방세계 선교의 센터인 안디옥 교회가 선교사를 파송하기 전에 벌써 흉년을 맞아 고난당하는 예루살렘 교회를 도와준 아름다운 섬김의 사역을 보게 된다. 사도바울은 예루살렘이 가난한 이들을 돕는 것이 사도와 전도자의 의무의 일부라는 사실을 명심시켰으며(갈 2:10), 한걸음 더 나아가 성경은 교회가 이러한 사회봉사를 수행함에 있어서 지역끼리 협력을 아끼지 말아야 함을 소개해 주고 있다.[392] 야고보는 경건생활을 정의하기를 "고아와 과부를

---

[390]서정운, *교회와 선교,* Ibid., 29.

[391]박영호, *기독교와 사회사업,* (서울: 기독교문서선교회, 1989), 51, 52.

[392]Barclay William, *기독교 윤리평해,* 서기산 역, (서울: 기독교문사, 1983), 66.

돌보는 것이 정직하고 더러움이 없는 경건" 이라고 하였다(약 1:27). 에베소서에서도 바울은 섬김의 삶을 집중적으로 가르쳤다. 모든 그리스도인은 "예수 그리스도안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자" (엡 2:10)라고 말했고, 교회의 직분 자를 세우는 목적도 봉사의 일을 하도록 함에 있고(엡 4:12), "성도끼리 서로 불쌍히 여길 것" (엡 4:32)과 "도적질하는 자는 다시 도적질하지 말고 돌이켜 빈궁한 자에게 구제할 것이 있기 위하여 제 손으로 수고하여 선한 일을 하라" (엡 4:28)고 가르쳤다. 또한 "하나님을 본받아 그리스도께서 너희를 사랑하신 것같이 너희도 사랑가운데 행하라" (엡 5:2)고 부탁했다.[393]

이와 같이 초대교회가 보여준 신앙생활의 모범성은 복음의 양면성을 바로 이해하는데서 오는 하나님의 사랑과 이웃 사랑의 실천에서 잘 나타나고 있다.[394]

3) 중세교회시대와 종교개혁시대

이 시기의 사회봉사사업은 성도들 상호간의 상부상조의 형태로서 제도화된 자선사업으로까지 발전하지는 못했다. 콘스탄티누스 황제가 기독교를 공인한 때부터 그레고리 1세 치하의 교황권이 발전하기까지 300년간의 자선적 구제사업 중에서 가장 중요한 것은 사원숙박소 설립이다. 이 숙박소의 원래 설립목적은 멀리 여행하는 성도들과 여비가 없는 자들을 유숙시키기 위하여 교회와 수도원에서 교통로에 설치했던 것이다. 그러나 점차 구제를 필요로 하는 모든 사람, 즉 고아, 과부, 노령자, 병약자 및 나그네를 위한 시설로 그 활용범위가 넓어졌던 것이다.[395]

567년의 토어회의(The Council of Tours)는 각 교구는 걸인 및 부랑자를 방지하기 위하여 자기 교구의 주민들을 구제할 필요가 있다고 결의하였고, 이때부터 교구는 구역내의 구호 대상자를 보호하고 구제하는 책임을 맡게 되었다. 이에 필요한 재원은 성도의 헌금, 영지수입, 십일조 등의 헌납으로 충당하였다.[396]

---

[393]김석환, Ibid, 29.

[394]박영호, Ibid, 53.

[395]Ibid., p.55.

[396]Ibid., p.54.

이 시기의 특기라고 할 만한 구제제도로는 구빈원과 마드리규라(Matricula)라고 하는 빈민명부이다. 이 빈민명부는 걸인과 부랑자를 방지하고 농노의 탈출을 막기 위하여 수도원과 교회가 만든 제도였다. 구빈원은 사원숙박소이외에 병자를 위한 병원, 어린이를 위한 양육원, 노령자를 위한 양로원을 설립하였으며, 이때의 교회는 무차별한 자선행위로 직업적인 걸인과 유랑자를 양산한 결과를 낳게 되었다.[397]

중세 기독교의 자선사업을 연대기적으로 구분해 보면, 첫째, 로마에 기독교가 전래된 이래 신앙의 자유가 허용된 313년의 밀라노 칙령까지의 300년간의 수난시대, 둘째, 밀라노 칙령이후 데우도시우스 대제의 기독교를 국교로 선포한 것을 거쳐서 교황 그레고리우스 1세에 이르기까지의 200년간이며, 셋째, 서로마 제국이 멸망한 이후 지방분권적인 중세 봉건체제가 확립되었다가 십자군 이후의 중세도시의 성장시기로 구분할 수 있다.[398]

수난시기의 특징은 성도들 간에 한정된 상부상조였다. 수난시대의 교회는 모든 성도들이 사회적 신분이나 종족여하를 막론하고 성찬식에 함께 참석하는 정신적 가족으로 생각하였다. 이 시대의 상부상조적 자선사업은 주로 신앙의 박해로 감옥에 갇혀있는 성도들에게 생활필수품을 공급하며 신앙심을 격려하는 일과 과부와 고아를 교회가 맡아서 돌보는 일이었다. 제3기에는 교황청이 로마 황제권을 능가하면서 중세의 봉건제도가 서서히 자리를 잡기 시작한 시대이다. 동시에 교회의 섬김도 조직적인 구제사업의 형태로 바뀌었다. 이때의 사회봉사는 구빈원 제도가 있었고, 그 외에 병원, 양로원, 양육원을 설립하였다. 제 4기의 중세교회는 정치, 경제, 종교면에서 다양한 변화를 겪어온 시기였다. 이때의 수도원 활동은 찾아온 사람에게만 베푸는 전통적인 무차별 구제가 계속되었다.[399] 이 같은 중세의 봉사는 과학적, 조직적 구제사업으로 발전시키지 못하였으며 많은 모순이 드러났고, 오직 사후의 영혼구원을 위한 목적에서 이루어졌기 때문에 진정한 의미에서의 섬김은 기대하기 어려웠다.

종교개혁시대에는 교회의 봉사와 구제에도 개혁이 있었다. 금욕주의나 명상생활을 이상으로 여기고, 방랑하던 자들의 걸식은 폐지되었다. 교회가 걸인들을 구제함으

---

[397]Ibid.

[398]Ibid.

[399]진홍경, Ibid, 22.

로써 무위도식하는 자들이 자활의식을 잃고 있으므로 이에 대한 반성과 개혁이 시도되었다.[400] 루터는 1520년에 발표한 선언문 속에서 "현재 우리에게 가장 시급한 문제 중의 하나는 걸인 사회를 없애야 하는 것이다. 교회와 성도들은 이 일에 적극적으로 협력하라"[401]고 한 바 있다.

루터의 개혁론은 교회의 시설수용 구제사업과 빈부적인 구제사업에 반대한 것이다. 교회는 구제사업에 있어서 제2의적(第二義的)인 위치에 서야하고, 국가가 시설관리의 책임을 맡아야 하고, 모든 도시는 도시의 빈민을 위하여 구제 시설을 갖추어야 한다고 주장했다.[402]

루터의 영향을 입어 교회가 병자나 임신부나 미망인, 고아들에게 진정한 관심을 가지게 되었다. 그리고 일시적인 구제에 그치지 않고 매주 구제금을 이들에게 지급하였으며 고아들의 교육문제에는 특별한 관심을 가졌다. 루터는 교회가 전념해야 할 일은 예수 그리스도의 복음을 선포하는 선교사업이지 구제사업이 아니므로 시설수용 구제사업이나 재활능력이 되지 못한 구제사업은 금지했다.[403] 루터의 관점에서 섬김은 정확한 신학적 개혁의 결과이지 단순한 교회의 명령, 혹은 제도, 또는 사회적인 실천이 아니었다는 점이다.[404]

이에 반해 칼뱅은 빈민구제를 사도적 의무라고 주장했다. 진정한 구제는 바로 하나님을 예배하는 것이라고 했다. 교회는 국가와 독립된 기독교적 시설수용 구제사업을 이상적으로 보았으며, 구제사업이 교회 전도사업의 한 부분으로 시행되어야 한다고 주장한 것이다.[405] 청도교들은 칼뱅의 노선을 철저히 따랐다. 그리고 그들은 나태한 자들이나 상습적인 걸인들에 대해서는 매우 엄격하였다. 그러므로 청교도들 때에는 구제사업이 다소 후퇴하였으며 개인주의적인 구제가 주를 이루었다.[406]

---

[400]Ibid.

[401]Ibid.

[402]박태동, *"한국기독교 사회봉사 활동에 관한 사례 연구"*, (서울: 단국대학 석사논문, 1978), 27.

[403]박영호, Ibid, 60.

[404]Karl Barth, Service in Christ, (Michigan: Edermans publishing Company Grand Rapeds), 81. 진홍경, "*교회의 사회봉사에 관한 연구*", 장로회신학대학교 석사학위 논문, 23. 재인용.

[405]박영호, Ibid., 60.

[406]Ibid., 71.

웨슬레는 영국의 심각한 상황에 대하여 교회가 책임이 있음을 강조하고 "기독교인은 그 자신과 가족의 욕구를 충족시킬 권리를 우선한 다음 그 이외의 돈은 다른 사람을 돕는데 써야 하며, 만일 그렇지 않으며 자신을 해치는데 쓰게 된다"[407]고 말하면서 교회와 성도들에게 가난한 자, 고아, 과부, 실직자등을 섬길 것을 외쳤다. 웨슬레는 구제사업 뿐만 아니라, 조직적인 자활 구제사업까지 전개하였다.[408] 웨슬레의 영향으로 감리교인들은 가난한 사람들을 도와주기 위하여 과외시간을 내어 일했다. 그들은 개인적으로 어려움을 당할 때에는 돈 뿐만 아니라 시간과 온 정열을 다 바쳤다. 감리교 단체들은 병자를 도와주고 직장을 알선해 주고 돈 또는 물건을 대부해 주었으며, 가난한 사람들을 위하여 주거지와 학교를 제공해 주었다.[409]

그는 영국 런던에 병자들을 위한 최초의 무료 병원진료소를 개설하였다. 그리고 빈민들에게 소액자본을 대부하기 위한 자금융통 계획을 시작하여 큰 성과를 올렸다. 또 영국령 식민지에서 행하여지고 있던 노예제도에 반대하여 후일 '윈' 연구회의의 노예폐지 결의(1815)와 링컨 대통령의 노예해방령(1863.3.11)을 가져올 수 있는 기틀을 마련했다.[410]

4) 근세교회시대 이후

종교개혁 이후 교회가 주로 사회적 봉사를 해왔던 기존의 구조는 변화하여 국가의 개입이 있었다. 이에 대해 히긴스(J. Higgins)는 미국, 러시아, 서유럽에서 점차 복잡하고 동적인 사회의 욕구를 충족시킬 수 없게 되어 인간이 필요로 하는 도움을 위해 국가가 활발하게 움직임이고, 또한 교회가 사회 통제력을 상실하게 됨에 따라 국가에 그 기능이 양도되었다고 설명한다.[411] 그의 설명대로 교회 본연은 복음을 전하는 전도사업이라는 교회 내부에서의 새로운 인식과 함께 산업화와 같은 외부적

---

[407]기독교대백과사전 편찬위원회, *기독교 대백과사전* 제 8권, (서울: 기독교문사, 1983), 674.

[408]박영호, Ibid., 61.

[409]기독교대백과사전 편찬위원회, Ibid., 674.

[410]박영호, Ibid., 61.

[411]Joan Higgins, *State and Welfare*, (London Barsil Blackwell publisher Ltd, 1981), 91-92, 진홍경, Ibid., 24. 재인용.

변화로 인하여 종교개혁 이후 근세로 들어와 기독교의 사회봉사 실천은 그 양식이 바뀌었다.[412]

근세의 특징을 하나는 내세에서의 영혼구원을 받기 위한 종교적 응보사상에 바탕을 둔 무차별적인 봉사, 자선이 전문적인 교회사업과 국가주의적인 구제사업으로 그 양상이 바뀌어 갔다는데 있다. 영국교회는 1880년에 '라이너 재단' 을 설립하여 지금까지 활동을 하고 있다. 그리고 청소년 비행 선도를 위해서 보호감찰사업을 하고 있다.[413] 교회는 최근까지도 집 없는 어린이들의 입양이나 시설보호를 하는데 선구자적 역할을 하고 있다.[414]

현대의 이르러서는 베풂을 통한 섬김에서 벗어나 상호 공공적 의무로 섬김의 개념이 바뀌어 가고 있다. 이와 같은 원리는 기독교의 본질, 기독교의 인생관을 이해하고 그것을 나의 것으로 수용해 모든 사람이 공감할 때 이루어지는 것이다. 현대교회는 성서 속에서 보여주는 참된 인간의 사회복지를 위해 교회의 사회봉사가 더욱 요청됨을 자각하고 있으나, 개교회 중심주의, 물질중심주의로 타락해 소외받는 사람이 더욱 많다는 비판의 소리도 높다.

최근에는 인간의 전인적 구원에 관심을 두고, 모든 개인이 사회에서 정신적, 육체적, 인격적으로 하나님의 형상을 지닌 존엄한 존재로서의 삶을 누릴 수 있도록 돕는 사역에 힘쓰고 있다.

4. 사회봉사에 대한 선교 신학적 이해

교회는 선교적일 때에만 진정한 교회로 존재한다.[415] 세상 속에서 교회는 항상 선교 적이든지, 교회가 아니든지 하는 양자 간의 하나일 수밖에 없는 위기 속에 있다. 교회는 있는 그 자리에서 항상 하나님의 뜻을 감지하고 그 뜻을 실천하려고 전력할 때 가장 교회다워질 수 있다. 그러므로 선교적일 때 교회답고, 비선교적일 때 교

---

[412]Ibid., 24.

[413]박영호, Ibid., 62.

[414]Robert Bassel, Introduction Social Work, (1970), 12-17, 진홍경, Ibid., 24. 재인용.

[415]서정운, "사회선교에 대한 선교 신학적이해," *현대 교회와 사회봉사*, 유의웅편, (서울: 예영커뮤니케이션, 1997) 81.

회답지 않게 되는 것이다. 따라서 갈 곳으로 가고, 할 일을 하면서 복음적 사건들을 창조할 때 교회의 실체를 가장 선명하게 드러내 보일 수 있다. 그뿐 아니라 교회가 비선교적으로 고정되거나 침체되면 그 교회는 조만간 쇠퇴하게 된다. 교회가 선교와 일체적이고 불가분리적인 관계를 가지는 것임에도 불구하고 때때로 교회는 선교를 등한히 하기도 하고, 선교의 내용과 성경을 바로 이해하지 못하기도 하였다. 특히 선교의 목표를 일방적으로 영혼구원이나 사회구원에 치우쳐 생각함으로써 선교와 균형을 잃는 때가 많았다.[416] 그동안의 선교개념에 관한 수십 년 동안의 논쟁의 결과인 사회적 책임에 대한 인식과 활동을 생각할 때 크게 두 가지의 흐름으로 파악될 수 있다.

전통적인 선교관에 대하여 진지하게 성찰하는 계기로 삼았던 인물이 바로 호켄다이크(Johannes Hokendijk)였다. 그는 전도는 이스라엘이 메시야에게 대망했던 것을 수행하는 일이라고 하며 이스라엘이 메시야에게 기대했고 메시야 자신이 하려고 했던 것은 "샬롬"이라는 전도의 메시야적 개념을 주장하였다. 그는 메시야적 선교개념의 시각에서 전통적인 선교를 생각할 때 두 가지 문제가 수정되어야 한다고 주장하는데 첫째는 교파선전위주의 선교의 문제와 교회개척 위주의 전도는 옳지 않다고 주장하며 교회는 세계 안에서 하나님의 구원활동의 기구인데 교회형성 자체를 전도의 목표로 삼는 것은 잘못되었다고 주장하였다.[417] "샬롬"의 증인으로서 자신을 입증시키는 디아코니아가 포괄적으로 작용하지 않는 전도는 불완전하다고 주장한다. 또 "샬롬"은 우리가 가지고 즐길 수 있는 성질의 것이 아니고, 하나님과 또 이웃과의 관계에서 발견되고 성취되는 것이다.[418]고 말한다.

이에 맞서서 맥가브란(Donald McGavran)은 세 가지 요소, 즉 케리그마, 코이노니아 및 디아코니아가 올바른 교회의 요건이라면 동의할 수 있으나 전도의 불가결한 요소로 보는 데는 반대하였다. 복음전달이 없는 곳에 전도가 있을 수 없다고 주장한다.[419] 또한 교회의 최우선적인 과제는 인간 남녀들을 불러 죽음으로부터 생명으로

---

[416]Ibid., 82.

[417]J. C. Hoekendijk, *The Church Inside* (Philadelphia: The Westminster Press, 1964), 22-24.

[418]이계준, *현대선교신학*, (서울: 전망사, 1994), 262.

[419]Donald McGavran, ed, *Eye of Storm*, (Waco, Texas: Word Books, 1972), 55, 56.

이끄는 것이다.[420]고 주장한다.

주장을 크게 두 가지로 살펴본다면 첫째는 복음주의자들의 선교신학으로 인간 영혼구원과 교회 개척 및 성장위주의 선교관을 주장하는 흐름이고, 둘째는 에큐메니칼 선교신학으로 하나님의 선교사상에 입각하여 선교를 더 포괄적으로 주장하는 흐름이다. 전도와 사회봉사라는 양극화는 결코 성경적, 신학적, 역사적, 실천적 근거를 갖지 못하였음에도 불구하고 지난 세기에 뜨거운 감자처럼 논쟁의 주제가 되었다.[421]

오늘날 한국교회는 선교에 대한 이해에 있어서 복음주의와 에큐메니칼 진영을 서로 완전히 이질적인 것, 비판의 대상으로 삼아왔다. 그래서 양 노선은 서로 대립과 갈등의 양상을 띠었으며 서로 용납하지 못하고 있는 상황이다. 그러나 서로는 상호 보완적으로 선교를 이끌어왔다고 생각된다. 예장은 이 두 노선의 신학적 배경을 이해하고 충실히 복음주의 노선을 견지하면서 건전한 에큐메니칼을 지향하려고 하고 있다고 본다. 지금까지의 선교대회를 통하여 이 둘의 관계로 밝히고 사회봉사에 대한 선교학적 이해를 말하고자 한다.

1) 복음주의자들의 견해

독일의 선교학자 바르넥(G. Warneck)은 선교의 개념을 "비기독교 세계에 교회를 설립하기 위한 복음전파"라고 주장하였다.[422] 복음주의자들은 예수가 주님이시며 우리를 위해서 이 세상에 오셨고, 죽으시고, 다시 살아나심과 승천하심을 땅 끝까지 전하는 것을 과제로 삼는다. 복음을 들어보지 못하고 죽어가는 사람이 수 없이 많은데 이들을 위해서 관심을 갖지 않는 것보다 인간을 비인간화 시키는 것은 없다고 생각한다고 주장한다.[423]

이런 복음주의 선교개념의 지표를 세운 선교대회는 1974년에 발표된 "로잔언약"(the Losanne Covenant)이라고 볼 수 있다. 오늘날 복음주의 진영의 기독교

---

[420]Arther F. Glasser and Donald A. McGavran, *현대선교신학,* 고환규 역, (서울: 성광문화사, 1987), 198.

[421]김영동, *교회를 살리는 선교학,* (서울: 장로회신학대학교출판부, 2003), 106.

[422]염필형, *한국교회와 새로운선교,* (서울: 이문출판사, 1989), 51.

[423]J. W. Stott, *복음전도와 사회적 책임,* 한화룡 역, (서울: 두란노서원, 1982), 56.

봉사에 관한 입장은 로잔언약을 전후한 몇몇 선교대회나 모임을 통해서 발표된 문헌에서 분명하게 표현되었다.

로잔언약은 1974년 로잔 세계 복음화 국제대회에서[424]논의되고 일치점에 도달한 것을 명문화한 것이다. 복음주의 진영에 로잔 대회가 갖는 중요한 의미는 무엇보다도 교회의 사회참여에 대한 복음주의자들의 공식적인 입장을 천명했다는 것이다. 로잔언약은 복음주의적 입장에서 보는 기본적인 교리들과 복음전도에 관하여 다루었는데[425] 그 중 다섯 번째 조항에서 "그리스도의 사회적 책임"에 대하여 언급하고 있다.[426] 로잔언약의 의의는 다음과 같다. 첫째, 전도와 사회, 정치적 책임은 양자 모두가 기독교인의 의무라는 천명이다. 둘째, 전도와 사회, 정치적 책임은 양자 모두가 기독교인의 의무라는 천명과 이러한 패러다임 전이의 근거는 신론과 인간론의 재발견에서 나온다. 셋째, 전도와 사회, 정치적 책임은 기독교인의 의무의 두 부분이라는 천명은 이웃사랑과 예수 그리스도에 대한 복종의 필수적인 표현이라는 것이다. 넷째, 로잔 언약은 그 진행되는 과정에서 대부분은 제3세계 교회 대표로 구성된 진보적 복음주의자들의 예언자적 의식이 영향을 미쳤다.[427]

로잔대회 이후의 전도와 사회, 정치적 책임에 대한 협의회로 1980년 27개국 국가에서 85명의 그리스도인들이 모여서 작성한 것이다.[428] 서구의 증가하는 부에 대비하여 제3세계의 늘어나는 가난과 부정의에 대한 관심이 하이 레이(High Leigh, 1980) 협의회를 개최하게 하였다. 이 문서는 서론과 결론 외에 총9개의 항목으로

---

[424]로잔언약은 1974년 7월 16일부터 25일까지 스위스 로잔에서 열린 세계복음화를 위한 국제 전략의 개발과 신학연구를 위한 세계복음화 국제대회에서 발표된 것이다. 이 모임은 세계복음주의연맹이 후원하였다. 로잔언약의 대부분은 John R. W. Stott와 그가 속한 후원회가 작성하였고, 148여개 국가를 대표하는 참석자 2,473여 명이 승인하였다.

[425]김한옥, "복음주의의 사회봉사 이해," *신학과 선교*, (서울: 서울신학대학교 기독교신학연구소, 2001), 제26집, 12.

[426]로잔언약에서 다루어진 내용들은 다음과 같다, 1. 하나님의 목적, 2. 성경의 권위와 능력, 3. 그리스도의 유일성과 보편성, 4. 복음전도의 본질, 5. 그리스도인의 사회적 책임, 6. 교회와 복음전도, 7. 복음전도를 위한 협력, 8. 교회의 협력선교, 9. 복음전도의 긴박성, 10. 복음전도와 문화, 11. 교육과 지도자, 12. 영적 싸움, 13. 성령의 능력, 14. 그리스도의 재림.

[427]김영동, Ibid., 114-115.

[428]이 문서는 1980년 3월 17일부터 21일까지 영국의 Hoddesdon에서 열렸던 단순한 삶의 방식을 위한 국제협의회에 의해 작성되고 서명된 것이다. 이 협의회는 Ronard Sider박사가 회장으로 있는 세계복음주의 연맹의 신학위원회 윤리사회분과위원회와 John Stott가 회장으로 있는 세계복음화를 위한 로잔위원회의 신학 및 교육단체가 후원하였다.

구성되어 있는데 그 중 중요한 내용은 다음과 같다. 첫째, 사회, 정치적 참여의 한 형태로서 가난과 부의 문제이다. 이 문서는 "비자발적인 가난은 하나님의 선하심에 대한 공격"으로 확언한다. 둘째, 구조적 변화를 가져오는 삶의 방식은 우선 평화와 정의를 위하여 기도하는 것이다. 그 다음으로는 기독교인을 교육하여 도덕적, 정치적 문제에 관련된 해결책을 찾게 하고 비전을 발견하게 한다.[429] 로잔언약은 그 후에 계속해서 열린 복음주의 선교대회(1980 하이레이 회의, 1980 파타야 회의, 1982 그랜드레피즈 회의등)에 지속적인 영향을 미쳤다.

1982년 세계복음화로잔위원회(Lausanne Committe on World Evangelization)와 세계복음주의협회(World Evangelical Fellowship)는 그랜드레피즈(Grand Rapids)에서 전도와 사회적 책임문제를 놓고 회의를 개최했다. 이 보고서는(제4장) 복음전도와 사회적 책임은 그 어느 것 하나도 그리스도인의 포기할 수 없는 기본적인 의무임을 밝히고 있다(28-37쪽). 그리고 이 보고서는(제5장) 복음전도와 사회적 책임이 하나로 연합되는 가장 기본적인 방법으로서 복음에 도달하게 되었음을 밝히고 이 복음은 무엇보다 하나님나라의 복음에서 가장 잘 나타난다고 말한다(38-46쪽).[430] 이 회의는 세 가지 종류의 전도와 사회적 책임사이의 관계를 규명한다. 첫째, 사회적 활동은 전도의 결과이다. 둘째, 사회적 활동은 전도를 위한 교량이 될 수 있다. 셋째, 사회적 활동은 전도를 전도의 결과와 목표로서 따르며, 전도의 교량으로 진행할 뿐만 아니라, 전도의 파트너로서 전도와 동행한다. 이 관계는 마치 가위의 두 날과 같으며, 새의 두 날개와 같다.[431] 그랜드레피즈(Grand Rapids) 회의는 전도와 사회적 책임이 구별은 되지만 우리의 복음의 선포와 순종에 있어서 총체적으로 연결되어 있음을 확인한다. 우선순위의 문제에서 상황에 따라 다를 수 있지만 전도가 영혼구원의 문제와 직결되며 개인의 영원한 영적구원이 일시적이고 물질적인 축복보다는 우선적이기 때문에 전도가 개념상 우선적이라고 본다. 결국 이 회의는 전도와 사회적 책임의 관계를 더욱 구체적으로 설명하고 있으며 결국 이 둘의 관계는 실제적 측면에서 상호 협동적인 관계에 있어야 한다고 주장한다.

---

[429]김영동, Ibid., 116-117.

[430]김은수, *현대 선교의 흐름과 주제*, (서울: 대한기독교서회, 2001), 310.

[431]홍기영, "복음주의 선교신학의 관점에서 바라본 사회봉사," *선교와 디아코니아*, 선교신학 5집 (서울: 한들출판사, 2002). 177, 178.

세계복음주의협회(WEF)는 1983년 휘튼대학에서 “인간의 욕구에 반응하는 교회”에 관한 회의를 개최하였다, 30개국에서 온 대표들은 1983년 6월 두 주간에 결친 회의의 결과, 휘튼선언(The Wheaten '83 Statement)을 발표하였다. 이 선언은 복음사역과 하나님나라 사이의 성서적 관계에 관한 복음주의적 문서로 남게 되었다. 이 회의에 참석한 자들은 하나님께서 가난한 자들의 울부짖음을 들으시기 때문에 그들도 인간의 욕구들에 반응하는데 필요한 상호원조를 찾았다.

이 선언은 무엇보다도 먼저 그리스도인의 사회참여에 관하여 진술한다. 그러나 그것은 하나님의 나라가 지상에서 온전히 이루어진다는 견해를 거절한다. 이 선언은 잘못된 종말론에 붙잡혀 “여기 지금”(here and now)을 무시하는 비관주의를 비판한다. 오히려 교회는 가난하고 억압받는 사람들의 권리를 보호하며, 정의와 사랑을 실천해야 함을 강조한다. 이 선언은 여러 곳에서 사회정의와 사랑을 다룬다. 이 선언은 이 시대에 가난이 필요악이 아니라 종종 불의, 착취, 그리고 억압으로 특징지어지는 사회적, 정치적, 그리고 종교적 제도의 결과로 나타남을 지적한다. 이 선언은 하나님은 공의의 하나님이시며 사랑의 하나님이시기 때문에 그리스도인은 사랑 속에서 행동하고 정의를 추구해야 한다고 주장한다. 그래서 그리스도인들은 전도해야 하며 인간의 욕구에 반응하여야 하며, 사회의 변화를 위해 노력해야 한다는 것이다. 이 선언은 “우리의 경제적 그리고 정치적 행동은 전도로부터 분리되지 않는다”라고 고백한다. 그리고 이 선언은 그리스도인들로 하여금 정의를 위해 고통 받는 자들과 함께 설 것을 촉구한다.[432]

위의 선언에서 살펴본 것처럼 휘튼 선교회의는 복음주의 선교가 통전적인 방향으로 나가야 할 것을 주장하고 있다. 다시 말해서 이분법적인 사고가 아니라 통합적인 사고에로의 전향을 요구한다. 휘튼 성명은 변혁을 하나님나라의 비전과 관련시키는 점에서 진일보한 것이다. 이 성명이 모든 기독교인의 활동을 변혁이란 관점에서 분류하여 통전적인 선교의 실천적 형태를 제시한 것도 그 특색이다.[433] 선교의 목표를 개인의 영혼구원에만 두는 전통적 복음주의 선교관은 휘튼선언을 통해 가난한 자들과 억압당하는 자들에 대하여 더 많은 관심을 표명하게 되었으며, 전도를 사회적

---

[432]Ibid., 180-182.

[433]김영동, Ibid, 121.

책임과 대조적으로 보는 이분법적 사고로부터 탈피를 과감히 주장하기에 이르렀다. 휘튼선언은 복음사역과 하나님의 나라에 관하여 성서적으로 규명하였으며 교회가 궁핍과 억압가운데 있는 인간들의 필요에 봉사해야 한다고 주장한다. 교회의 사회, 정치 참여를 비교적 긍정적인 관점에서 보았다.

세계복음화로잔위원회(LCWF)는 1989년 마닐라에서 제2차 로잔대회를 개최하였다. 세계170여 국에서 약 3,000여명의 사람들이 이 대회에 참석하였다. 이곳에는 한국인 100명이상을 포함하여 동구권의 공산주의 국가 및 중동의 이슬람권 국가들까지 다양한 대표들이 왔다. 교회적인 배경에서도 성공회를 비롯한 다양한 개신교회들과 오순절 계통의 교회 그리고 여러 선교 단체에서 참가하였다.[434] 마닐라 선언문 12개의 영역 중에서 제2부에서 "온전한 복음" 부분 제4항은 "복음과 사회적 책임"에 대한 것이다. 여기서 분명히 로잔 언약을 재확인한다. 즉 "복음전도가 우선이다" 전도와 사회적 책임은 불가분리의 선교사역이다. 개인적인 악만 아니라 구조적인 악, 즉 "제도화된 폭력, 정치적 부패, 사람과 땅에 대한 온갖 형태의 착취, 가정 파괴에 대한 예언자적 사명을 다할 것"을 지적하다. 제2회 로잔대회는 마닐라 선언을 통해 복음은 하나님나라의 기쁜 소식이므로 이 복음은 말씀과 행동으로 그리고 성령의 역사로 전파되어져야 함을 강조한다. 마닐라 선언은 복음전도와 사회봉사를 긴밀하게 연결시킨다. 이 둘은 분리될 수 없음을 분명히 한다. 왜냐하면 복음전도 없는 사회봉사는 인간적 자선사업에 불과하며 사회봉사 없는 복음전도는 복음의 신빙성을 하락시키기 때문이다. 따라서 이 둘은 새의 두 날개처럼 늘 함께 작용해야 한다. 그러나 상황에 따라 둘 중에 하나가 강조되는 경우가 있다. 이 둘은 서로를 해석한다.

위의 4대회 모두 복음전도와 사회적 책임의 문제를 다루고 있다. 그러나 무엇보다도 각각의 대회들을 거의 모두 기본적으로 로잔언약의 정신을 반영하고 있으며, 로잔운동의 방향을 따르고 있다. 로잔운동의 흐름을 따르는 복음주의 선교는 복음전도의 사명뿐만 아니라 사회적 책임까지 강조하며 가난하고 억울하고 유린당한 자들을 위한 사회정의를 촉구하였다. 어느 정도 사회적 관심을 가지고 사회봉사에 참여하고 있음을 알 수 있다. 4개 대회를 통하여 명확하게 정립된 것은 선교는 "온전한

---

[434]조종남 편저, *로잔 세계복음화운동의 역사와 정신*, (서울: 한국기독학생회출판부, 1990), 16, 17. 김은수, *현대선교의 흐름과 주제*, Ibid, 338.

복음"을 증거해야 한다는 것이다. 복음의 입체적이며 통전적인 선교방법이 강구되어왔다. 이것은 변화된 세상에서 복음이 들려주어야 하는 구원의 포괄적인 이해에서 나온 필연적인 결론이다. 사회적 책임과 복음전도는 둘 다 교회의 사명의 필수적인 부분으로서 교회의 삶과 사역에 드러나야 한다. 이런 의미에서 휘튼 협의회에서 로잔대회 이후 논란이 되어온 "전도는 사회참여보다 우선한다"는 우선순위 문제를 '시간적' 우선순위가 아니라 '논리적' 우선순위로 진일보한 정립은 종교와 인종과 전통과 문화의 다양성을 그 특징으로 하는 오늘의 선교현장에 적절한 하나의 해결책으로 본다[435]고 해결책을 제시하고 있다. 그러나 서정운 교수는 "복음주의 자들은 전도가 우선적임을 단언 한다"[436] 고 말한다. 그 이유는 그리스도인의 사회봉사가 가능하려면 우선 그리스도인이 존재해야 한다는 점에서 전도와 제자화의 우선을 말하고 그 다음으로 복음전도가 사람들의 영원한 운명과 관계된다는 점에서 전도의 우선권을 주장하고 있다. 그렇다면 복음전도의 우선권을 주장하는 이유는 무엇일까? 칼 프리츠 다이버는 복음 선포와 디아코니아가 분열된 것은 교회 내에서 사회봉사가 지닌 위치가 복음 선포와 같은 확고한 지위를 갖지 못하기 때문이라고 보고 있다.[437]

로잔대회를 기점으로 복음주의 선교신학은 중대한 전환을 이루게 되며 선교를 하나님나라의 구현에 입각한 전도와 사회책임의 수행으로 보는 데 별다른 이의가 없다. 그러나 양자 간에 우선순위의 문제에 대해서는 아직까지 논쟁거리로 남아 있다.

2) 에큐메니칼 선교신학의 견해

여기서 에큐메니칼 선교신학이라는 것은 주로 1910년에 모인 에딘버러 선교대회 이후에 그 자취에 공감하는 선교회들이 1921년에 조직한 국제선교협의회(The Internationnal Universionary Council)와 그 이후 1948년에 창설된 세계교회협의회(W.C.C.)를 중심으로 표명되는 선교관을 의미한다. 그러므로 에큐메니칼한 노선의 사회선교관을 이해하기 위하여 주요한 국제대회나 W.C.C.대회의 사회선교관을 추적

[435]김영동, Ibid, 129-130.

[436]서정운, "사회선교에 대한 선교신학적 이해," *현대교회와 사회봉사*, Ibid, 91.

[437]황홍열, "사회복지 디아코니아/사회봉사와선교," *선교와 디아코니아*, 선교신학 5집, Ibid, 54.

해 볼 필요가 있다.

예루살렘 대회(1928)는 개인과 사회와 국가들로 하여금 그리스도와 같은 성품을 갖도록 하는 것을 선교의 목표로 보았다. 선교의 내용은 단순한 인간 영혼구원이나 교회개척에 한정되지 않고, 포괄적인 프로그램의 개념으로 넓히기를 원했다. 예루살렘에서 세속 사회에 대한 선교적 관심은 복음의 사회적 차원을 새롭게 인식하였다. 사회적 관심은 이제 선교의 신학적 이해의 한 보충적인 요소가 아니라 복음 그 자체로 이해되었다.[438] 또한 복음은 개인 영혼뿐만 아니라 개인들이 살고 있는 사회구조나 경제관계 같은 문제에 대해서도 언급하고 있으며 그리스도께서 세상에 오신 것은 우리로 생명을 얻게 하도록 함과 동시에 보다 충족한 삶을 살도록 하기 위함이었다고 주장한다.[439] 선교에 있어서 복음 선포와 봉사가 서로 연관성을 가져야 하며 사랑의 행위가 수반되지 않는 복음의 선포는 무의미하다는 점을 지적하였다. 또한 선교를 인종이나 지리적인 개념으로만 이해하지 않고 인간생활의 모든 분야를 선교의 대상으로 삼아야 한다는 폭넓은 선교이해를 나타내었다.

빌링겐대회(1952)는 개신교 선교 개념의 코페르니쿠스적 전환을 맞았다고 평가할 정도로 중요한 변화가 기대되었다. 이 대회의 선교사상 정립에 결정적인 영향을 미친 호켄다이크는 선교의 메시야적 개념수립을 주장하였다. 메시야가 주체인 선교는 샬롬의 건설이고 선교는 메시야적 희망의 실현이며 그 사역에는 샬롬의 선포, 샬롬의 삶으로서의 친교 및 샬롬의 나타냄으로써의 봉사가 포함될 때만 선교가 정당화될 수 있다고 하였다. 그에 의하면 선교가 교파를 확장시키고, 교회를 성장시키는 데서 선교의 범위가 정치, 사회, 경제문화의 영역으로 확대되어야 한다는 것이다. 즉 '탈교회 중심적 선교'로 변화된 것이다. 도식으로 보면 종전의 [하나님-교회-세상]에서 [하나님-세상-교회]가 되는 것이다.[440] 또 교회는 이 세상에서 하나님의 구속행위를 하는데 있어서 하나의 도구이며 이 땅위에 "샬롬"을 수립하는 수단이라고 하였다.[441]

---

[438]김은수, Ibid, 39.

[439]서정운, "사회선교에 대한 선교신학적이해", Ibid, 92.

[440]이형기, *복음주의와 에큐메니칼운동의 세 흐름에 나타난 신학,* (서울: 한국장로교출판사, 1999), 234.

[441]Rodger C. Bassham, *Mission Theology* (Pasadena: William Carey Library, 1979), 28.

빌링엔 대회는 몇 가지 차원에서 선교의 이해를 새롭게 하게 되었다. 즉 ① 교회 중심적인 입장에서 세계 중심적으로, ② 성자 예수 그리스도 중심에서 삼위일체 하나님 중심으로, ③ 인간 중심적인 견해로부터 하나님의 선교사상으로 전환하였다. 빌링겐대회의 선교관을 흔히 '하나님의 선교'라고 하는데 이는 하르텐슈타인이 'Missio Dei' 라는 라틴어 용어를 처음 사용하면서 그 내용을 다음과 같이 요약하면서 사용되게 되었다. "선교란 구원받은 전 피조물 위에 그리스도의 주권을 세우려는 포괄적인 목표를 가지고 아들을 보내심 곧 하나님의 선교(Missio Dei)에 참여하는 것이다" 이것은 개인의 영혼구원과 교회 중심적이었던 지금까지의 선교 개념을 완전히 극복한 것이다. 선교의 최종 목적은 구령과 교회의 설립이 아니며 우주에 그리스도의 주권을 세우는 하나님나라이기 때문에 서구가 자주 저질러온 식민주의 세력을 통한 선교는 결코 정당화될 수 없다는 것을 보여준다. 선교는 하나님의 나라와 그리스도의 주권을 이 땅에 세우기 위해 아들을 파송하시고 그와 더불어 성령을 보내시며 세계를 구원하시는 하나님의 선교에 참여함으로써 바르게 수행된다. 이와 같이 하르텐슈타인은 "세계에 대한 그의 선교에 참여함이 없이는 그리스도에 대한 참여도 없다"는 핵심적인 말로 요약하여 신학적 토론의 성과를 보고하였다.[442]

이는 선교는 인간의 선교가 아니라 하나님의 선교뿐이라는 점을 강조한다. 따라서 교회도 그 자체에 궁극적인 존재 목표가 없고 하나님의 선교의 기구와 도구라는 것을 상기시키고 있다. 결국 교회는 자체의 목적을 위해 사역하기보다는 세상을 구원하시기를 원하시는 하나님의 선교적 차원에서 구조와 사역을 결정하면서 존재해야 한다는 것이다. 하나님의 선교신학을 간략하게 정리한다면, 첫째, 선교의 주체는 하나님이라는 사실이다. 하나님은 인간의 개념들에 의해서 제약받지 않으신다.[443] 둘째, 선교의 대상은 인간뿐 아니라 세계 전체라는 것이다. 셋째, 하나님 활동의 장(場)은 인간 역사의 현장이라는 것이다. 넷째, 하나님 선교의 목표는 하나님 나라이다. 하나님의 선교는 세상에서 일하시는 하나님의 활동을 선교로 규정한다. 따라서 하나님의 활동과 하나님의 선교는 동일어로 사용되고 있다.

이러한 하나님의 선교 개념은 1966년 제네바 회의, 1968년 웁살라회의 이후

---

[442]김은수, Ibid, 104-105.

[443]G. Vicedom, *하나님의 선교*, 박근원 역 (서울: 대한기독교 출판사, 1980), 19, 20.

교회의 정치, 사회에 대한 적극적인 참여와 행동 그리고 폭력의 사용 등을 선언함으로써 많은 논란과 비판의 대상이 되고 있다. 1968년 스웨덴의 웁살라에서 회집 되었던 대회는 혼란한 시대적 상황에 휩쓸려 인간화와 사회정의를 선교의 목표로 주장하기에 이르렀다.

1968년에는 "하나님의 선교"가 절정에 달하였고 교회의 사회적 책임수행이 기독교역사상 그 유래를 찾아볼 수 없을 만큼 첨예화되었다.[444] 당시 세계의 경제적 양극화 현상은 경제정의의 문제에 보다 효과적이고 구체적으로 대처해야 할 필요의 절박성을 깨닫게 했다. '가난, 인종차별, 폭력이 서로 상승 작용하여 수백만의 사람들에게 고통을 주는 경제적, 정치적 부정의를 영속화시키는' 체제를 극복하기 위해서 웁살라 총회는 '가난하고 압제받는 사람들을 위한 예수 그리스도의 편드는 사랑'에 근거한 교회의 투쟁을 호소한다. 정의와 평화를 위한 투쟁에서 증거하는 것을 에큐메니칼 섬김으로 이해하고 있다.[445] 구원은 죄와 그 결과로부터 해방으로 여겼고 이것은 예수 그리스도에 의한 인간해방이었다. 진정한 선교를 판정하는 기준으로 웁살라는 ① 교회로 하여금 가난한 자, 자기 자신을 방어할 수 없는 자, 착취당하는 자, 망각한 자들의 편이 되게 하는가? ② 교회로 하여금 다른 사람들에 대한 관심을 갖게 하며 그들의 문제와 구조에 개입하도록 하는가? ③ 시대의 징조를 가장 잘 식별하며 새 인간성의 실현을 향한 역사를 향하여 앞서서 나아가는가? 라는 세 가지를 물었다. 이것은 목사중심이나 교회 중심적인 사역을 극복하고 온 교회가 세계구원을 위하여 활동해야 한다는 뜻이다.

3) 통합된 선교개념

그렇다면 전통적인 복음주의자들의 선교개념인 개인영혼구원이라는 수직적 차원과 에큐메니칼 선교개념인 정의로운 사회질서를 창조함으로 이루어지는 인간화, 또는 인간해방이하는 수평적 차원을 통합할 가능성은 있을까? 여기에서 대두되는 선교신학의 과제는 이 양극화된 주장에서 야기된 갈등과 이해부족을 해소하고 화해 지

[444]이형기, Ibid, 238, 239.

[445]채수일, "에큐메니칼 신학의 입장에서 선교와 봉사," *선교와 디아코니아,* 선교신학 5집, (2002. 1), 161.

향적인 방법을 모색하는 것이라고 할 수 있겠다. 왜냐하면 화해는 복음의 핵심이며 선교의 중심이기 때문이다.[446] 서구 신학과 제3세계 신학, 지배자와 피지배자 신학의 완전한 통합이 어려운 것처럼 완전한 통합은 어렵다. 시각의 차이와 입장 차이는 있을 지라도 양쪽 다 명확한 성서적 근거와 시대적 요청에 따라 수립된 선교신학이기 때문이다. 그러므로 통합하는 것은 새로운 선교신학이 아니라 상호보완의 작업이라 하겠다. 복음주의 선교신학에다 에큐메니칼 선교신학을 상호보완하고 역으로 보완할 뿐만 아니라 우선순위(priority)문제는 상호 존중해 주어야 할 것이다. 복음주의 선교신학과 에큐메니칼 선교신학의 우선순위를 도표로 그려본다.[447]

번호	복음주의 선교신학	에큐메니칼 선교신학
1	개인구원(영혼의 문제)	사회구원(사회정의문제)
2	복음화문제(Evangelization)	인간화(Humanization)
3	교회의 선교	하나님의 선교
4	수직적 사고	수평적 사고
5	종말론	지상 하나님의 나라
6	초월성	현실성

통합적 선교론은 복음주의적 신학자들과 에큐메니칼 신학자들 사이의 양극화에서 어느 쪽에 편승하기를 거부한다.

보쉬(Bosh)는 복음주의자들과 에큐메니칼 주의자들의 선교관을 다음과 같이 지적하고 있다.[448] 우선 복음주의자들은 복음의 내용을 약화시켜온 경향이 있다고 보았다. 그 실례로 ① 이원론에 사로잡혀 영과 육, 이 세상과 저 세상, 개인과 사회, 교회와 세계 등을 이분법적 사고로 판단하는 것이다. ② 삶과 교리의 부조화문제 ③ 선택적인 보수주의를 비판하였다. 많은 복음주의자들 중에는 상반된 표준을 가지고 자신의 이해(利害)에 따라 편리하게 두 가지 표준 중 하나를 선택한다는 것이다. ④ 우주와 교회의 주관자이신 그리스도의 주권에 대한 미흡한 이해를 들 수 있다.

---

[446]이계준, *한국교회와 하나님의 선교,* (서울: 전망사, 1985), 82-83.

[447]한경희, *"한국교회 사회봉사에 관한 고찰"*, (미간행 신학석사학위 논문, 장로회신학대학교, 1994), 15.

[448]서정운, "사회선교에 대한 선교신학적 이해", Ibid, 100-101.

동시에 에큐메니칼 선교신학은 복음을 희박하게 만드는 경향이 있음을 지적하였다. ① 교회의 사회적 책임 수행을 강조하는 나머지 혁명적인 방법을 지지하거나 시도하는 경향이 있다고 하였다. ② 복음을 축소시키는 문제다. 즉 회개의 강조가 미약하고 종말론에 대한 확신이 의심스러워 보이는 때가 있다. 하나님의 종말적 심판과 섭리에 대한 믿음과 소망이 약하고 인간 자신의 방법과 힘으로 하나님의 나라를 구현하려는 인본주의 색채가 있다는 것이다. ③ 구원의 한계성과 관련되어 있다. 성경의 구원은 이 세상의 문제해결이나 신체적 불행을 해결해 주는 이상의 것을 의미하는데 에큐메니칼 선교신학은 이 같은 것들의 해결을 해방이나 구원으로 보는 견해가 있다.

1970년대에 들어서면서 선교관의 양극화현상을 메울 수 있었다. 현대 선교신학의 주류는 양극단을 피하고 종합적인 선교관 정립을 모색하고 있다. 예를 들면 에큐메니칼 노선에서는 빌링겐(1952)에서 등장하였던 "하나님의 선교" 사상 이후 웁살라(1968)를 정점으로 고조되었던 인간화의 열기가 나이로비(1975)대회쯤에서는 상당한 냉정을 찾게 되었다. 나이로비 대회는 선교론에 있어서 수직적인 차원과 수평적인 이분법을 극복하고 양편을 포함하는 통합적인 선교를 주장하였다.[449]

에큐메니칼 노선의 선교신학에 반발을 표시해 온 보수적인 선교신학자들도 로잔대회이후부터 전도와 사회참여를 양분하는 이원적인 이해를 극복하고 있다. 1974년 로잔에서 회집된 이 대회에서 존 스토트(John Stott)는 전통적인 선교관을 확대시켜 선교는 전도와 사회봉사를 합친 것이라고 자신의 입장을 밝혔다. 또한 제임스 쉐러(Scherer, James A)의 다음과 같은 진술은 에큐메니칼과 복음주의 측의 전도와 사회봉사간의 관계에 대한 서로 다른 입장을 이해하는 데 도움을 준다.[450]

> 에큐메니칼측은 하나님의 정의는 죄인들이 칭의와 억압당하는 자들을 위한 사회정치적 정의 가운데 나타나며 하나님의 능력은 개인들의 구조들을 변화시킨다고 주장한다. 복음주의측은 전도와 사회적 활동은 둘 다 기독교인의 의무이지만 전도가 우선적이라고 주장한다. 가톨릭측은 정의를 위한 행동과 사회변화를 위한 참여는 복음선포의 중요한 측면이지만 전도

[449]서정운, *교회와 선교,* (서울: 두란노, 1994) 173.

[450]홍기영, *인간의 문화와 하나님의 선교,* (서울: 대한기독교서회, 2000), 287.

가 정치적 프로그램으로 축소되어서는 안 된다고 주장한다. 전도와 사회, 정치적 책임은 선교에 있어서 불가불리하기 때문에 이 문제는 더 이상 분리되어서는 안 된다. 따라서 서로 다른 입장을 가지고 있는 기독교인들은 좀 더 완전한 이해와 좀 더 효과적인 복음증거를 촉진하기위해 더 많은 연구와 대화에 참여해야 한다.[451]

이와 같이 쉐러(Scherer, James A)도 이 둘의 전도와 사회책임의 불가불리를 주장하면서 사회행동은 전도의 동역자로 보았다. 이 같은 이해가 선교관의 양극화현상을 해소하는데 기여하였다.

이상에서 살펴 본 바와 같이 통합적 선교는 전도와 사회적 책임의 실천이라는 두 요소를 불가분리적의 관계에 있음을 주장한다. 이 둘은 하나가 다른 쪽에 종속되거나 의존해 있지 않고 각각 독립적이며 동역적인 관계를 유지한다. 마치 가위의 양날처럼 서로 작용함으로 온전한 기능을 발휘할 수 있다고 생각한다. 이제 복음주의와 에큐메니칼 이 두 진영은 20세기 후반에 접어들면서 선교의 두 기둥인 복음과 사회적 책임의 관계에 있어서 상당히 견해의 폭을 좁혀가고 있다고 볼 수 있다.

5. 사회봉사의 목표와 기능

1) 사회봉사의 목표

사회봉사의 목표는 여러 가지가 있다. 그 중 최우선은 하나님나라의 구현이라고 할 수 있다. 세계교회협의회의 ‘디아코니아의 현대적 이해’에 관해 제네바 협의회는 다음과 같이 설명한다.[452]

세상에서 정의와 인간의 존엄성을 구현하기 위해 봉사를 통하여 투쟁하는 가운데 우리들은 성서에 약속된 새 하늘과 새 땅을 그려본다. “보라 내가 새 하늘과 새

---

[451]A. James Scherer, *Gospel, Church, and Kingdom.* (Minneapolis: Augusburg Publising House, 1987), 351.

[452]남윤희, *“21세기 사회봉사신학에 관한 연구”* , 미간행 신학석사학위 논문, (서울: 장로회신학대학교, 1998), 7. 재인용.

땅을 창조하나니 이전 것은 기억되거나 생각나지 아니할 것이라 너희는 나의 창조하는 것을 인하여 영원히 기뻐하며 즐거워할지니라 우는 소리와 부르짖는 소리가 그 가운데서 다시는 들리지 아니할 것이며 그들의 수고가 헛되지 않겠고 그들의 생산한 것이 재난에 걸리지 아니하리니 이리와 어린양이 함께 먹을 것이며 뱀은 흙으로 식물을 삼을 것이니" (사66:17-25) 그리하여 우리들은 장차 올 완전한 하나님의 나라가 현재와 연결될 수 있도록 그리스도의 동역자로서 그의 봉사사역에 우리가 선택할 수 있는 것이 아니라 그리스도 앞에서 책임져야 할 살아있는 기독교 신앙의 본질이고 핵심적인 차원이다.

한편 아시아 교회협의회는 말레이시아의 포트 닉슨에서 디아코니아 협회를 갖고 다음과 같은 내용을 발표했다.[453]

"교회봉사의 목표는 다름 아닌 하나님나라의 구현이며, 그것은 곧 하나님의 모든 선물을 주의 모든 백성들이 코이노니아의 정신으로 함께 나누는 것이다. 코이노니아는 바로 하나님의 나라를 나타내는 즐거움이다."

하나님나라에 대한 전망이 없다면, 봉사는 그저 봉하고, 회복시켜주는 역할을 하는 이상 없는 사랑이 되고 만다. 그러나 하나님나라에 대한 소망 안에서의 봉사는 기독교적으로 되지 않을 수 없고, 사회적 보상에 그치지 않고 인간적 공동체를 새롭게 갱신하는 근거이자 이를 실험하는 것으로 나아가야 한다.

2) 사회봉사와 교회의 기능

교회는 선포(Kerygma), 교제(Koinonia), 봉사(Diakonia)라는 세 가지의 기능을 통해 신앙공동체를 이루어 왔다. 교회는 이러한 기능들을 통하여 봉사하는 신적 기관이다. 그런데 교회의 이러한 세 가지 기능 중 특히 봉사의 기능은 오늘과 같은 현실에서 그 중요성은 매우 높아진다. "하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 보내셨으니..." (요 3:16) 하나님은 그의 독생자를 보내실 정도로 세상을 사랑하고 계신다.[454] 즉 교회의 봉사적 기능은 교회를 종으로 이해함으로서 더욱 강조된다.

---

[453]홍은해, *"교회성장과 사회봉사의 관계"* , 미간행 신학석사학위 논문, (서울: 장로회신학대학교, 1989), 9.

[454]J. Moltmann, *The Theology of Hope,* 전경연, 박봉랑 공역, *희망의 신학,* (서울: 현대사상서, 1973), 439-440.

Hessel은 교회의 기본적인 3대 기능을 활기에 찬 예배와 성서적 훈련, 사회변혁의 적극적인 참여, 그리고 개인적인 성장을 들었다.[455] Hessel은 교회가 인적자원은 물론 의료, 농업, 교육, 사회개발 등의 사회봉사는 당연한 것이겠지만, 문제는 교회가 사회봉사를 더 많이 하느냐에 있는 것이 아니라 어떤 봉사를 누구와 함께 하느냐에 있다고 한다. 또한 그는 디아코니아의 기능을 네 가지로 생각한다. 계층 간, 종족간의 차이를 연결하는 다리역할, 사회문제의 치유, 자원의 관리, 공공기관이 할 수 없는 일을 행할 수 있는 기능 등을 들고 있다.[456]

교회의 봉사의 기능은 이웃과 사회를 향해 섬기도록 요청받고 있다. 교회의 사회봉사의 기능은 교회의 머리되신 예수그리스도의 '종 되심'으로 표현된 디아코니아에 대한 이해에 기초하고 있다. 봉사의 기능은 그리스도인들의 활동 범위에 속한 것이기 때문에, 봉사를 교회의 기능적인 분류 속에 포함하여 생각하는 것이 적합한 것으로 보인다. 널리 확증되어 온 교회의 네 가지 주요기능은 예배, 선포와 증거, 양육과 교육, 봉사이다. 이 네 가지는 겹친다.[457] 예배, 선포와 증거, 봉사는 교육 안에 포함되어 있다. 선포와 증거는 예배적, 봉사적, 교육적 기능을 갖고 있다. 비 그리스도인들에게 복음선포를 하기 위해서 교회는 역기능적인 사람에게 궁극적으로 필요한 것은 주와 구원자로서 예수 그리스도와 인격적 관계를 갖는 것이다. 이러한 의미에서 선포와 증거는 곧 봉사이다. 사람들의 필요가 교회의 각 주요 기능적 영역들의 활동 범위 속에서 충족되어야 한다.

6. 지역사회에 대한 고찰

1) 지역사회의 정의

에즈라 얼 존스(Ezra Earl Jones)는 그의 저서 "교회 개척과 이론과 실제"(Strategies for New Churches)에서 "교회 없는 지역사회는 영혼 없는 몸이

---

[455]D.T. Hessel, *Social Ministry,* (Philadelphia: The Westerminister Press, 1982), 98.

[456]김종우, "지역사회봉사를 위한 교회의 선교적 사명", (미간행 석사학위논문, 감리교 신학대학교, 1990), 47.

[457]Derrel R. Watkins, 기독교 사회봉사입문, 노영상 역, (서울: 쿰란 출판사, 2003), 138.

요 나침반 없는 탐험가이다. 다른 말로 하면 교회는 지역사회와 분리해서 존재할 수가 없다. 교회는 지역사회 안에서 특별한 기능을 발휘하기 위하여 만들어진 기관이다." [458] 라고 했다. 이것은 교회가 그만큼 지역사회와 매우 밀접한 관계를 가지고 있다는 것을 말해주고 있는 것이다. 왜냐하면 교회는 그 지역사회의 주민의 집합된 하나의 집단이기 때문이다. 즉 지역사회는 주민의 생활의 장(場)으로서, 교회는 주민의 신앙의 장으로서 상호 유기적인 관계에 있기 때문이다. 마찬가지로 교회도 결국 지역사회의 일원이 되기도 하고 때로는 그 지역의 중심적 위치가 되기도 하는 오늘의 현실에서 지역사회의 교회의 역할에 대해 살펴보고자 한다.

먼저 지역사회의 정의를 살펴보면, 사회학에서 쓰는 Community라는 말을 흔히 '지역사회' 라고 번역하여 사용하는데 혹자는 '지역공동체' 로 풀이하기도 한다. Community의 어원은 Communis라는 라틴어에서 나왔는데 이것은 Com(함께)와 Munus(봉사하는 일)의 합성어로서 '공동봉사' 혹은 공동참여의 뜻을 내포하고 있으며 또는 'Common' 혹은 'Communal' 과 같은 어원을 가지고 '공동소유', '공동체', '공동 운명체' 등의 뜻을 가지고 있다.[459] 지역사회는 보통 그 본질이 복잡하며 한정하기에 곤란한 영역을 가지고 있어서 한마디로 정의를 내리기가 어려우며 학자에 따라 견해가 다양하다. 학자들은 지리적 개념으로서의 지역사회, 집단 상호작용을 강조하는 사회적 동질지역으로서의 지역사회, 또한 지리적 및 사회적 동질성을 강조하는 자연지역으로서의 지역사회로 정의하기도 한다.[460]

첫째, 지역사회의 개념에서 지역성을 강조한 정의 중의 대표적인 것으로 지역사회라는 용어는 한 지역을 구성하는 사람들과 조직들의 지리적 분포라는 견지에서 고려될 수 있는 사회의 사회집단에 적용된다. 모든 지역사회는 사회이지만 모든 사회가 지역사회는 아니다 또한 파크(Park)와 버제스(Burgess)는 '지역사회의 생활' 이란 한마디로 "사회를 움직이는 힘의 집합체"라고 하였다.

둘째, 이 개념에서는 지역사회 주민들 간의 합의성, 일체감, 공동생활양식, 공통적인 관심과 가치, 그리고 공동노력이 강조된다. 즉 지역사회라고 하는 것은 다른 지

---

[458]Ezra Earl, Jones, *교회개척의 이론과 실제,* 고민영 역, (서울: 대한기독교서회, 1985), 7.

[459]Edward G. Olson, 학교와 지역사회, 김은우 역, (서울: 현대사상사, 1973), 64.

[460]최일섭, 류진석, *지역사회 복지론,* (서울: 서울대학교출판부, 1999), 5-9.

역과 구별될 수 있는 사회적 특성을 지닌 독립적인 지역이라고 보는 것이다.

셋째, 지리적인 특성과 지역 내에 거주하는 사람들의 상호작용에 있어서의 동일성을 동시에 고려하는 이 개념은 지역사회에 대한 사회학의 개념이라고 할 수 있다. 여러 학자들의 견해를 종합해보면 지역사회란 지리적 근접성(지역성)과 사회적 단일성(공동의식) 및 문화적 동일성(공동규범)을 가지고 공동사회적 집단을 의미한다.

그리고 지역사회의 특징을 살펴보면 첫째는 지연성(地緣性)이다. 지역사회는 일차적으로 지역을 고려하지 않으면 안 된다. 인간은 시초부터 토지, 자원, 또는 기후에 의존하여 지역사회를 이루고 살았다. 지리적 조건이 인간의 생활에 중요한 요인이었으며 생활에 편의를 제공하는 강가나 평야에 모여 살았으므로 지역적 차이에 따른 독특한 생활양식과 사회구조를 형성하였던 것이다.[461] 지연성(地緣性)은 사람들이 한 지역에서 그들의 생활이 하나의 생활공동체에 속한 상태에서 연대의식(Solidarity)이 생기고 주민 간에 상호관계가 빈번한데서 비롯된다.[462] 그러나 사회구조의 변천과 더불어 지역적인 접근성과 공동체 의식의 강도의 상관관계는 약해진다. 왜냐하면 인간사회의 생산 기능이 다양하게 분화되면 우리의 욕망충족 수단이 지역적으로 분산되어서 지역적인 활동 범위가 확장되기 때문이다. 이러한 경향 때문에 오늘날의 어떤 학자들은 지연성을 기초로 한 공동사회라는 뜻의 Community는 점점 본래의 의미를 상실해 가고 있다고 한다.

둘째, 사회적 단일성(공동체의식)이다. 사람들 상호간에 공통의 경험은 그들이 일상생활을 같이 함으로써 얻어진다. 따라서 이와 같은 공동생활이 많이 중복되면 될수록 공동경험의 폭과 깊이가 커지고 그에 따라 그들 간의 공동체 의식은 강화될 것이다.[463] 이러한 공동체 의식은 한국의 동족촌에서 볼 수 있는 것처럼 혈연의 공통이나 종교, 신앙의 유사성, 혹은 언어나 관습의 유사성, 직업적 또는 경제적 이해의 공유, 일반적 생활, 경험, 행동의 공유 등에서 유래하는데 이러한 유대가 생활이나 행동을 밀접히 상호의존적인 것으로 만들어 사람들의 심성에 일체감, 연대감, 이해 공유함을 주입한다고 한다.[464]

---

[461]고영준, *현대 사회학,* (서울: 법문사, 1984), 156.

[462]권태준, 김광웅, *한국의 지역사회개발,* (서울: 법문사, 1981), 28.

[463]Ibid., 29.

셋째, 문화적 동일성(공동 규범)이다. 개인의 행동을 조직하고 장기간 지속적이 되도록 하는 선택과 일반화의 과정이 궁극적으로 발달한 것이 가치관이라 할 수 있다. 인간은 다른 동물들과 달리 가치 지향적 생물이라고 한다. 그런데 가치 지향적인 개개인이 모여서 한 공동체를 형성하면 그 공동체도 전체로서 하나의 가치체계를 형성하는 데 이렇게 형성된 공동체의 가치체계는 그 구성원 개개인이 추구하는 가치들의 산술적인 집합 이상의 것이 된다 할 것이다. 이러한 집단적 가치체계(공동규범)가 있으므로 그 구성원 각자는 알아서 행동함으로서 공동생활의 질서를 유지해갈 수 있는 것이다. 이처럼 인간은 가치를 같이 함(share)으로서 하나의 공동사회를 형성한다. 반면 한 공동사회는 그 구성원들이 함께 순응하는 하나의 가치체계의 울타리 안에서 독자성을 가지게 되며, 공동사회가 과연 그 구성원들로 하여금 가치체계를 따르게 하고 구성원들 또한 가치 지향적인 개체로서 자신들이 원하는 바의 일상의 행위를 공동체계의 테두리 안에서 실천하게끔 하는 것이 제도라는 것이다.

이와 같은 입장에서 다시 한 번 지역사회를 정의한다면 지역사회를 동질성을 가진 일정한 인구가 지연적, 생태학적, 지리적으로 한정되고 근접한 지역에 살고 있으며 역사적 유산을 공유하고 있고, 일련의 기본적 봉사기관을 가지고 있고, 공동의 생활방식에 참여하고 있으며, 단일성의식을 가지고 있고, 협동생활을 할 수 있는 여건을 갖춘 공동체 사회[465]라고 정의할 수 있다.

2) 지역사회봉사를 위한 교회의 역할

“사람이 선을 행할 줄 알고도 행치 아니하면 죄니라” (약 4:7) 즉 하나님의 사랑을 실천하는 곳이 교회이며 자신의 역할을 수행치 못하면 그것이 곧 죄를 짓는 것이다. 하나님은 인간의 역사와 구체적인 삶의 터전 곧 특정한 사회나 지역사회 속에서 생존하는 개체 인간들과 그들의 삶과 공동체를 통하여 자신의 뜻을 계시하시고 인간 구속의 역사를 펼쳐 나가시고 계신다.

“땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라” (행 1:8)고 하신 주님의 명령은 복음이

---

[464]고영준, Ibid, 159.

[465]이원규, “지역사회를 위한 교회교육의 가능성,” *신앙과 교육,* (1989, 2월호): 13.

지역과 공간뿐만 아니라 정치, 사회, 문화의 영역에 이르기까지 복음이 전파되어 하나님의 뜻이 이루어져야 함을 말한다. 교회의 사명은 복음전파에 있듯이 복음전파의 장은 지역사회이다. 이제는 인간의 구원이라는 교회의 선교적 사명을 수행하기 위해 인간에 대한 영육의 전인적 이해 속에서 각 개인의 삶과 현장과 여건 속에 침투해 들어가는 교회가 되어야한다.

A. 지역 사회와 교회의 관계

지역사회와 교회는 둘 다 하나님께서 만드시고 세우신 존재로서 아주 밀접한 관계에 놓여있다. 지역사회를 이탈한 신앙집단은 그들 나름대로 이익집단인 공동체 즉 수도원, 신앙촌, 혹은 기도원은 될 수 있어도 교회는 될 수 없다. 그것은 교회가 세상에 속해 있지는 않으나 세상 안에 존재하면서 하나님의 구원의 역사를 실현해 가는 공동체로 부름을 받았기 때문이다. 교회는 지역사회 안에 존재하면서도 지역사회 개발 자체를 주목적으로 하는 것은 아니지만 그에 대한 관심과 돌봄을 통해 복음의 수용가능성을 조성하여 하나님나라를 실천적으로 확장하는데 궁극적으로 주력하여야 할 것이다.[466] 지역사회 안에 존재하고 있는 교회는 교회의 선전이 아니라 주민들의 삶의 현장 속에서 메시아 공동체를 뿌리박고 확장시키려는 하나님의 역사에 동참하는 것이다.[467]

그러므로 교회는 지역사회 안에 존재하면서 복음을 말과 행동으로 선포하고 실천하는 무리이다. 이 신앙공동체는 “모이는 교회”로서 예배와 교육과 친교를 통하여 복음의 진수를 터득하고 선포할 능력을 개발하며 “흩어지는 교회”로서 지역사회의 구원을 위해 봉사와 선교를 감당해야 하는 것이다. 그럼에도 불구하고 그리스도인들은 하나님께서 자기 독생자만큼 사랑하신 사회와 세상에 대하여 무관심하여 오히려 적대시하며 마치 교회는 세상이나 사회밖에 존재하는 것처럼 생각할 때가 많다. 그리스도께서 우리를 자기의 제자로 삼으시고 선교명령을 하신 것은 교세확장이 목적이 아니고 하나님나라의 선포와 확장에 있는 것이다. 그것은 하나님이 지배하는 삶

---

[466]박종삼, *사회개발과 선교권 강화,* (서울: 총회사회부, 1979-1980), 60.

[467]총회사회부, *교회와 사회,* (서울: 대한예수교장로회총회 출판부, 1983), 18.

의 영역으로서 그의 사랑과 정의가 실현되며 그의 뜻을 세상 속에서 구체적으로 실현하도록 부름을 받았다는 것이다. 그러므로 지역사회는 하나님의 말씀의 씨앗을 뿌려야할 교회의 밭이요, 그 삶의 바탕이라고 할 수 있다.

오늘의 교회는 지역사회의 한 가운데 위치하고 있다. 이 위치는 공간적일 뿐만 아니라 정신적, 존재적으로 그러하다. 지역사회의 주축이 되고 센터가 되는 교회로서 존재하면서 선교하는 일과 그들을 섬기는 일을 감당하는데 최선을 다해야 할 것이다. 그러므로 교회와 지역사회의 관계는 필수 불가결한 관계이며 지역사회에 대한 교회의 의미는 하나님의 말씀을 심는 부름 받은 선교의 주체로서 그 의미가 있다. 특히 교회는 이웃과 함께(with)하고, 이웃 속에서(in), 이웃을 위해(for)존재하는 교회가 되어야한다. 이웃을 위한 교회는 문제를 완화시키지 않고 오히려 문제를 야기 시킨다. 이웃과 함께하는 교회가 더 절실하게 필요하다.[468] 교회와 지역사회는 긴밀한 상호의존적 관계에 있으며 세상 속에서 교회가 영향력을 잘 발휘할 수 있도록 참여하고 봉사하는 교회가 되어야 한다.

B. 지역사회와 무관한 교회

초기 복음이 선교사를 통해 전파되었을 때 한국교회는 짧은 교회역사에 비해 한국문화에 엄청난 영향을 끼쳤으며 특히 초기의 한국교회는 겨레와 함께 멍에를 메고 온 교회로 이 민족의 사랑을 받았다. 한국 개신교 선교는 그 시작에서부터 직접적 복음전도와 동시에 교육사업이나 의료사업, 그리고 당시 한국사회 전반에 걸친 사회문제에 깊은 관심을 가지고 접근한 흔적을 볼 수 있다. 이는 기독교회의 한국사회에 대한 공헌도를 높이는 결과로 나타났다.[469]

지금의 한국교회는 초기의 한국교회에 비해 인적, 물적 자원은 비교할 수 없을 정도로 성장했음에도 불구하고 지역사회를 섬기는 사역에는 적극적이지 못하므로 많은 세인의 관심에서 사라지고 지탄받는 교회가 되었다. 다시 말해 교회의 외적 성장은 괄목한 만한 성장을 이루었지만 지역사회는 공조하기 보다는 오히려 긴장관계를

---

[468]Theo Sundermeier, *선교신학의 유형과 과제,* 채수일 역, (서울: 대한기독교서회, 1999), 73.

[469]편찬위원회, "사회사업," *기독교 대백과사전,* 8권, (서울: 기독교문사, 1983),

유지하고 있다. 오늘의 한국교회는 교회가 사회에 대한 책임을 회피하고 안일과 이기주의에 기울어진다는 평을 받고 있다. 풍부한 인적, 물적 자원을 가지고 있기에 초기 한국교회보다 사회적 책임도 더 크며 할 일도 더 많을 것이다. 또한 지역교회와 지역사회간의 관계는 여러 가지 문제점을 보이기도 했다. 우리나라 상황 하에 나타난 문제점을 살펴보면, 첫째, 지역교회와 지역사회를 완전히 분리해 놓고 "영혼 구원사업"에만 치중해 온 현상이다. 둘째, 지역사회는 마치 교회를 위해 존재하며 그러므로 모든 선교활동은 교회중심의 것이어야 한다는 신조와 태도이다. 셋째, 우리나라 지역교회는 교회가 존재하고 교인들이 생존하고 있는 지역사회에 대하여 무관심하고 또 주민의 삶의 현실과 현장을 알려고 하지도 않는다는 문제이다.

이와 같은 상황 하에서 많은 한국의 지역교회는 지역사회 속에서 진정한 그리스도의 모습을 보여주는데 실패했을 뿐만 아니라 지역주민들로 하여금 왜곡되거나 오해된 그리스도의 모습을 보게 하여 복음을 지역사회에 전파하는데 걸림돌이 되기까지도 하였다. 무관심한 교회, 무능한 교회, 무관한 교회, 자기들밖에 모르는 교회, 예수 믿는 사람들만의 교회라는 등 세상의 날카로운 눈과 입은 교회를 노골적으로 공격하기 시작하였다. 다행히도 1980년 내에 들어가면서 지역주민의 아픔에 적극적으로 참여하려는 움직임을 갖게 되었고 1990년대에는 이제 몇몇 교회들이 지역사회를 위한 프로그램과 예산을 투자하게 되었다.[470] 아직도 많은 교회들은 개 교회 중심적으로 자기들만의 교회를 위해 힘을 쓰고 있지만 이제 교회는 지역사회에서 무엇을 해야 할 것인가? 지역사회가 요구하는 것은 무엇인가를 파악하여 실행에 옮겨야 한다. 지금까지 많은 교회들이 지역사회와 무관한 교회였지만 이제는 지역사회에 꼭 필요한 교회가 되어야 할 때이다.

7. 나눔과 섬김에 있어서 극복해야할 과제들

1) 신학적 과제

교회의 사회봉사현황을 살펴보면, 사회봉사비의 평균치가 본 재정의 6.2퍼센트

---

[470]어윤배, "지방자치제와 사회선교", *현대 교회와 사회봉사*, 유의웅편, Ibid, 132.

(평균지출 10퍼센트 이상인 교회가 14.1퍼센트)이며, 사회봉사관이 있는 경우가 1.9퍼센트(교육관과 봉사관 겸용 12.3퍼센트), 2,008교회 중 교회 자체적으로 사회봉사 프로그램을 가진 교회가 19.6퍼센트(외부시설 방문, 개인지원 교회 17.2퍼센트), 교인중 자원봉사자가 1명이상 있는 경우가 35.8퍼센트로 나타나고 있다.[471]

또한 교회의 사회봉사 실천부분에서의 한계로는 단순구호 성격, 비영속적인 일시적 행사, 프로그램 부족, 내부 대상자 중심, 전문성 부족 등이 언급되고 있다.[472] 대량실업과 노숙자 문제로 서울역이 한참 언론의 주목을 받고 있던 때, 서울역 노숙자들에게서 웃지못할 이야기가 흘러나왔다. 무료급식을 하러오는 종교단체들을 제발 좀 정비해 달라는 요청이었다. 어느 곳에서 처음 시작했는지 모르겠지만 노숙자들을 위한 무료급식 봉사에 대한 언론의 보도가 있고난 후부터 우후죽순으로 이어지는 무료급식 봉사활동으로 공급의 과잉과 혼란이 초래된 것이다. 종단 간에 교파 간에 경쟁적으로 이루어진 무료급식 덕분에 그 당시 서울역 노숙자들은 한 때 점심을 세 번이나 먹을 수 있었고 후식을 선택해서 먹을 수 있을 정도였다고 한다. 더욱이 마치 손님 모시기 경쟁을 하듯 각 단체에서 노숙자들을 서로 모시려는 볼썽사나운 모습을 연출하였던 것이다. 각 종단과 교파, 교회의 플래카드를 큼직하게 내걸고 자신을 과시하고 홍보하는 것이 목적인지, 굶주림과 깊은 상처로 신음하는 노숙자들에게 치유의 사랑을 나누는 것이 목적인지 분간이 어려운 서울역 노숙자 무료급식 봉사는 그 후 노숙자들의 요청으로 정돈되었다.[473]

집중호우와 폭풍으로 피해를 입은 지역에 봉사를 나갔던 사람들이 다녀와서 수해로 근심에 싸인 주민들의 마음은 아랑곳없이 후원과 봉사를 하기 위해 찾아온 교회와 단체가 몇 번씩이나 반복하여 주민들과 사진을 찍는 모습에 분노하던 일이 있었다. 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라 시던 복음을 오늘 교회의 봉사에서 어떻게 다시 회복할 수 있을까? 복음이 우리에게 요구하는 나눔과 섬김은 오른손이 하는 일을 왼손이 모르는 나눔과 섬김을 의미한다.[474]

---

[471]김동배, *교회사회봉사총람*, (서울: 대한예수교장로회총회, 1994), 314-370.

[472]황필규, “한국교회의 사회봉사; 인식에서 행동으로”, *기독교사상사*, 통권489호, (서울: 대한기독교서회, 1999), 39.

[473]김홍일, “나눔의 집에서 바라보는 한국교회의 봉사”, *기독교사상*, 통권 489호, (서울: 대한기독교서회, 1999, 9월호), 50.

편협한 전도의 연장선에서 사고하고, 이웃이 겪고 있는 고통과 가장 간절한 요구에 세심하게 귀 기울이기보다는 자기중심적인 성취욕과 관심에 집중된 교회의 봉사를 종종 발견하곤 한다. 때론 그 같은 섬김이 약하고 소외된 이웃들에게 얼마나 폭력적일 수 있는가를 깨달아야 한다. 섬김에 있어서 자기 비움이 갖는 중요성은 아무리 강조하여도 지나치지 않다.[475]

교회가 섬김에 소극적인 것에 비하여 많은 신자들은 개인적으로 섬김의 활동을 하고 있는 경우가 의외로 많다. 교회의 성직자들이 신자들의 개인적인 섬김을 교회 안에서 그룹화하고 목회적으로 양육하지 못하고 있다. 섬김에 대한 목회적 배려와 양육은 매우 중요한 교회의 과제다.[476]

많은 수의 사람들이 섬김을 '자아실현'이라는 명목으로 자기 성취와 등치시키고 있다. 섬김이 더 이상 '하나님의 일'이 아니라 '자기의 일'이 되어버리는 순간 많은 경우 이웃을 대상화시키곤 한다. 교회의 섬김에는 대상이 없다. 다만, '이웃'이 있을 뿐이고, 교회의 섬김은 '이웃이 되는 일'이다.[477]

'기부를 한 것은 내게 필요한 것보다 많은 돈이 생겼기 때문이며, 누구도 한 번에 두 켤레의 신을 신을 수는 없겠지요?[478]라고 말한 뉴욕 타임스에 실린 얼굴 없는 천사의 말이 메아리쳐 우리들의 마음 판을 울리고 있다.

6세기까지 교회가 법으로 전체 교회재정의 ⅓은 교역자를 위해서, ⅓은 교회운영을 위해, ⅓은 가난한 이웃의 구제를 위하여 사용하도록 규정하였던 것에 비하면 현대교회가 얼마나 처음 교회로부터 멀어지고 있는가를 확인하게 한다. 교회공간을 활용하여 지역사회 봉사활동을 하는 경우도 드물 뿐만 아니라 교회 내에 봉사직과 관련한 조직이나 직제를 두고 있는 곳도 많지 않은 것으로 드러났다.[479]

---

[474]Ibid., 50.

[475]Ibid., 51.

[476]Ibid., 52.

[477]Ibid., 53.

[478]선우정, "美 얼굴 없는 천사 밝혀져", 15년간 익명으로 많은 기부를 하면서도 얼굴이나 이름조차도 알려지기를 거부했던 사람. 주인공은 뉴저지州에서 공항 면세점 그룹을 운영하는 찰스 피니. 지금까지 40억 달러(약 4조원)를 기부. http://jaonanum.net/bbs/zboard.php?id=jao7&no=160. (accessed 4 December, 2009)

[479]김홍일, Ibid., 48.

우리가 대부분 긍정하는 바는 우리가 개혁되어야 하고 새로워져야 한다는 사실이다. 새로워져야 한다는 것은 지금까지의 생활양식, 의식구조, 가치관, 신학적 틀 가지고는 안 되겠다는 자기반성과 아울러 그에 합당한 새로운 자리를 찾아가는 의미가 있다.

다시 새로워진다는 것은 현재 낡아서 버려야할 것이 있음을 전제로 그것이 버린바 되고 고쳐져서 다시 쓸모 있게 되는 질적 변화를 의미한다. 이것이 기독교에서 말하는 다시 태어남이다. 이 거듭남이란 회개와 돌이킴에 의해 따라오는 결과이다. 이러한 맥락에서 한국교회가 갱신되어야 한다는 것은 회개와 돌이킴이 있어야 함을 뜻한다고 하겠다.[480]

한국교회는 짧은 역사에도 불구하고 높이 평가받을 만한 양적 성장을 이룩해왔다. 이러한 긍정적인 평가와 함께 다른 한편으로는 한국교회가 그의 양적 성장에 비해 질적인 성숙이 결여되어 왔다는 지적이 있기도 하다. 질적 성숙에 대한 개념 정의가 구체적으로 논의되어야 하겠으나, 김옥순 교수는 이 개념을 교회의 섬김의 관점에서 정의하고, '교회는 그 본질적인 섬김의 삶을 살아감으로써 질적으로 성숙하는 참 교회를 이룩할 수 있다' 고 보았다. 그러므로 교회의 질적 성숙은 교회가 섬기는 삶을 사느냐에 달려있다고 할 수 있다. 여기서 한국교회의 질적 성숙을 위한 갱신에로의 요청은 곧 섬기는 교회로의 요청[481]이라고 강변한다.

또한 자기비움, 내어줌, 자기를 포기하면서 내어줌의 지경에는 아직도 거리가 먼 것이 현실이다. 교회가 현존하고 있는 사회적, 역사적 정황을 무시할 수는 없지만 자기 것을 지키면서 남을 섬긴다는 것은 섬김의 행위를 자선적 차원에서 행하고 있다는 표징이 된다.

한국교회는 그동안 수많은 나눔과 섬김에 대한 노력과 공헌에도 불구하고 극복해야만 하는 과제를 안고 있다.

첫째로, 전통적 선교관을 극복해야 한다. 전통적 선교관은 전도와 선교를 동일시하며 섬김의 행위를 폄하하는 선교관으로서 보쉬(D. Bosch)는 이에 대하여 몇 가지로 세분하였다. ①인간영혼을 영원한 형벌에서부터 구원하는 것이 교회의 사역이

[480]김옥순, Ibid., 16.

[481]Ibid., 17.

기 때문에 교회가 그 외의 일에 개입하는 것은 교회의 본분을 저버리는 것으로 생각한다. ②교회가 구제나 교육 등, 선한 사업을 하는 것은 악이 아니나 교회가 이같은 일을 힘쓰는 과정에서 영혼구원에 전력을 다하지 못하게 되기 때문에 섬김의 활동은 권장할 만한 일이 아니다. ③선교는 인간 영혼 구원을 추구하는 것인데 교육, 치유, 사회개량 같은 봉사활동이 사람들을 그리스도에게로 오게 한다는 점에서 선교에 유익하다. ④선교와 섬김의 행위는 교회사역에서 씨와 열매와 같은 관계이다. 교회가 복음을 전파하여 사람들을 변화시키면 그들이 섬김의 행위에 동참하게 된다. 예수도 사회를 변화시키려고 세상에 온 것이 아니며 사회변화도 성육신의 부수적인 결과에 불과하다. 그러므로 교회도 전도하면 그 결과로서 섬김의 행위라는 부수적인 결과를 얻게 된다.[482]

둘째로 일종의 말세사상을 극복해야 한다. 과거의 말세사상은 사회에 관심가질 시간적 여유가 없다고 본다. 그러한 시간에 한 사람이라도 더 구원하는 것이 더 필요하고 절박하다고 한다. 또한 사회악의 만연과 불의의 득세가 말세적 징조(딤후 3:1 이하)이기 때문에 개선이 불가능한 것으로 취급한다. 그러므로 사회를 향한 섬김의 행위나 사회구원의 노력은 별다른 성과나 의미가 없는 것으로 생각하는 경향이 있다.[483]

셋째, 이분법적 사고방식에 기인한 신앙관을 극복해야 한다. 육체와 영혼, 개인과 사회, 이 세상과 저 세상 등 분리하여 신체, 사회, 이 세상을 영혼, 개인 및 저 세상보다 덜 중요하게 여기는 사고방식이 작용하고 있다.[484]

넷째, 자신들의 세속화로 인해 세상의 포로가 되어 정직한 분별력과 의사표명을 하지 못하는 경향도 무시할 수 없다. 이에 대해 보쉬는 선택적 보수주의라는 말로 일부의 보수적 복음주의자들이 빠지는 모순을 지적하고 있다.[485] 이들은 세상의 모든 일에 초연한 듯하면서도 오히려 현실의 체제나 사회적 구조 및 풍조에 만족하면서

---

[482]David O. Moberg, *The Church as a Social Institution,* (Englewood Cliffs, M.J.: Prentice-Hall, 1962), 280-299. 서정운, Ibid, 36. 재인용.

[483]서정운, Ibid., 37.

[484]Ibid., p.37.

[485]D. Bosch, *Witness to the World: The Christian Mission in Theological Perspective,* (Atlanta: John Knox Press, 1980), 207. 서정운, Ibid., 132. 재인용.

나태하고 안일하게 소일하고 있다. 세상에 관심 갖는 것을 세속적이고 저속한 것으로 이해하여 사회적 차원의 문제제기나 외침을 거부하는 성향을 갖는다. 이것은 자신들의 세속화로 인해 세상의 포로가 되어 정직하고 예리한 분별력을 상실하고 자기 방어적 외침으로 일관하고 있음도 무시할 수 없다.

다섯째, 교회가 다원화된 사회 속에서 발생하는 복잡한 문제들을 이해하지 못하기 때문에 투철한 사회적 관심을 갖지 못하는 경우가 많다. 특히 보수적인 교회일수록 교회중심적인 경향이 강하기 때문에 세계문제에 대한 앎과 관심이 부족하기 마련이다.[486] 이러한 신학사상이 대부분 보수적임을 표방하는 한국교회의 복음주의자들이 견지해온 견해로서 쉽게 극복되지 않는 것이 문제이다. 한국교회가 섬김의 행위와 선교를 위한 마음을 열고 더욱 적극적으로 접근하기 위해서는 나눔과 섬김의 신학적 이해가 필요하다.

2) 지역사회에서의 개교회의 과제

이러한 신학적인 장벽을 극복하고 개교회가 지역사회에서 나눔과 섬김의 신학을 기반으로 사회봉사 프로그램을 시행한다 하더라도 극복해야할 과제는 여전히 남아있다.

첫째, 개교회가 과연 이러한 프로그램을 자체적으로 시행할 수 있는 재정적, 인적 자원이 충분한가의 문제이다. 대부분의 교회를 볼 때 재정적, 인적구조가 섬김의 프로그램을 독단적으로 시행하기에는 실로 어려운 문제이다. 이 문제에 대한 대안은 교회 규모에 맞는 작은 일부터 시작하거나 작은 교회간의 연합체를 구성해서 시행할 수 있을 것이다. 그러나 이 또한 다른 문제에 직면하게 되는데, 개교회가 이웃교회와 효과적으로 연합할 수 있는가의 문제이다. 개인주의의 발달은 개교회주의의 발달을 가져왔고, 이에 교회간의 연합은 현실적으로 아주 어려워졌다. 여기에서도 대승적 관점에서의 자기포기와 내어줌의 자세가 요구되고 있는 것이다.

둘째, 교회와 지역의 사회단체와 협력의 문제이다. 한국사회의 섬김 프로그램은 교회뿐만 아니라 사회단체도 일정부분을 담당하고 있다. 프로그램 중에는 중복되는

---

[486]Ibid., 39.

경우도 상당수 있어서 상호 협력이 효과적으로 이루어질 수 있다면, 예산절감, 인력의 효율적 배치 및 활용, 효과적인 사역을 기대할 수 있을 것이다.

셋째, 지역 내의 타종교단체와의 협력문제이다. 오늘날 한국교회의 신앙은 타종교와 대화할 수 없고 더더욱 타종교와는 어떠한 선한 목적을 위해서라도 협력할 수 없다는 것이다. 만약 타 종교와 사회섬김 프로그램에 협력한다면 이를 이상한 눈초리로 보는 것이 오늘 한국교회의 현실이다. 마치 잘못된 균에 오염이나 되는 듯한 눈초리다. 과연 사회섬김의 프로그램이 효과적으로 시행되기 위해서 타종교단체와 협력할 수 있는가?

이것은 오늘 한국교회에 있어서 새롭게 재해석해야하는 과제로 남게 된다. 지난 한국교회가 사회에서 지대한 영향력을 가지고 주도했던 3.1운동의 성격을 볼 때, 분명 타종교와 연합하여 국가의 흥망성쇠에 함께 동참하여 협력했던 모습들을 돌아보면 오늘 우리의 신앙이 얼마나 폐쇄적이고 외골수적인지 짐작하게 한다.

3) 교회간의 과제

교회의 사회봉사 사업의 체계화가 시급하다. 정보교류와 지역 간의 네트워크가 체계화되어야 한다.[487] 쉼터, 무료급식 등의 사업이 정부, 지방자치단체와 협력관계를 갖도록 기독교 차원의 공동노력이 필요하다.[488] 교회가 물적 자원을 공동 차원에서 체계화해야 한다. 개교회 중심으로 이루어지는 사업에는 인적, 재정적 자원마련에 어려움이 있다.[489] 교회 간 협력하여 인적 물적 자원의 연대로 인해 사회봉사 사업의 양적 극대화를 꽤한다면 그 영향과 힘은 놀라울 것이다. 그 예로 1995년 삼풍백화점 붕괴 현장에서 조직된 '기독교연합봉사단'[490]이 있어 1998년부터 2009년 2월 강원도 태백 가뭄으로 물 보내기 운동까지 현재 계속 활동하고 있는 것이다. 또 다른 '한국교회봉사단'이 있는데 이는 명성교회에 김삼환 목사가 대표회장으로 있는 사

[487]황필규, Ibid, 41.

[488]Ibid.

[489]Ibid.

[490]봉사단 소개, http://wneighbors.com/new2005/start.html, (accessed 4 November, 2009). 서울 광염교회 조현삼 목사를 중심으로 1995년 결성되어 지금까지 활동하고 있음.

회봉사 단체이다. 지난 2007년 태안 유조선 사고로 기름 유출의 피해 현장에 많은 교회들이 참여하여 연대적 봉사의 힘을 보여 주었고, 2009년 용산 참사 사고현장의 갈등을 중재하여 풀어주는 놀라운 일을 이루었던 것이다.[491] 그러므로 교회 간 협력하여 사회의 재난과 어려운 문제를 도울 수 있다면 이는 하나님의 나라를 확장하는 한 모습이며 예수 그리스도의 섬김의 뜻을 표현하는 힘 있는 사역이 될 것이다.

4) 한국 사회를 향한 과제

한국사회는 이미 고령화 사회에로의 진입이 되어있다. 인구의 고령화 속도가 매우 빨라 전반적인 사회복지 시스템의 정비가 시급한 상황이다. 노령인구의 비중이 점차 증가하면서 생산에 직접 참여하는 생산 가능 연령(15~64세)인구는 1999년 71.4%로 점차 줄어들기 시작하여 2030년에는 64.7%까지 감소할 것으로 예상되고 있다. 최근 통계청의 한국사회의 인구분석에 의하면 "프랑스, 스웨덴과 같은 나라는 고령화가 완만하게 진행됐기 때문에 노인문제에 대한 대책 마련도 시간을 두고 차분히 준비할 수 있었지만, 우리나라는 세계에 유례가 없을 정도로 고령화가 빠르게 진행되고 있어 대책마련이 시급하다"고 말하고 있다.[492]

최성재 서울대 교수는 "선진국의 경우 85세 이상의 노인 중 40% 이상이 질병에 시달리고 있다"며 "고령화 사회에 진입한 우리나라도 질병으로 고생하는 저소득층 노인들을 위한 복지대책을 마련해야 한다."고 주장한다.[493]

뿐만 아니라, 과학문명의 발달로 인한 개인주의적 성향, 가정의 파괴, 사회적 약자들의 대량생산, 청소년문제의 부각 등 수많은 미래사회의 문제들이 예견되고 있다. 나아가 통일 한국의 미래사회는 예측을 불가능하게 하고 있다. 한국교회는 이렇게 복잡하고 다양한 시대적 요청의 부름 앞에 서있다.

성경에서 말하는 나눔과 섬김은 마가복음 10:45의 예수의 가르침에 근거를 두고 있다. 교회의 나눔과 섬김의 사명은 가장 기본적인 기독교인의 임무인 동시에 신

---

[491]신혜숙, *투데이 뉴스*, http://blog.daum.net/googood1/16890094?srchid=BR1http%3A%2F%2Fblog.daum. net%2Fgoogood1%2F16890094, (accessed 4 November, 2009)

[492]중앙일보 (2000년 7월 11일).

[493]Ibid.

앙의 결실이기도 하다. 교회의 예배, 전도, 교육은 모두 나눔과 섬김의 정신에 의해 행해져야 하며, 이는 예수의 십자가 대속 사역의 궁극적인 목표이다.

구체적인 나눔과 섬김의 대상은 사회구성원 모두이나, 특별히 약자로 분류되는 이방인들, 고아, 과부, 학대받는 자들, 장애인이다. 성서에서 나눔과 섬김의 구체적인 내용과 물질로는 십일조, 안식일, 구제 및 헌금 등이다.

이러한 나눔과 섬김의 공동체로서 교회에 관한 바른 이해는 바르트와 본회퍼, 몰트만을 통해 신학적으로 조명하여 보았다. 바르트는 교회를 세상을 위한 공동체로 이해하고 있다. 교회는 세상에 대한 이해를 바르게 해야 하며, 세상 속에 적극적으로 참여해서 세상의 고통에 함께 참여할 것을 말하고 있다. 본회퍼는 교회를 타인을 위한 존재로 이해한다. 교회는 세상을 위해서 실존할 때만 참다운 존재가 될 수 있으며, 교회가 가진 모든 것을 가난한 사람과 궁핍한 사람들에게 내어 주어야 함을 말하고 있다. 몰트만은 모든 교회에 대한 논의의 출발점을 예수 그리스도로 삼고 있다. 교회는 이 세상의 고난에 참여하고 자신의 십자가를 짊어지는 곳에서 예수 그리스도와의 친밀한 교제가 경험될 수 있음을 말하면서, 가난한 자, 불구자, 갇힌 자들과의 유대를 통해 십자가의 고난을 당하신 그리스도와의 친교에 이를 수 있다고 말하였다.

나눔과 섬김을 통해 교회됨의 본질을 회복하고 확보하기 위해서 우리 한국교회는 극복해야할 과제들이 있다. 먼저 신앙의 근거가 되는 신학의 부재로 인한 문제를 극복해야 한다. 그리고 나눔과 섬김의 프로그램은 한국교회의 재정적 구조와 형태로 볼 때 단독적으로 시행하기 어려운 점이 많다. 그래서 무엇보다 교회의 연합은 선교와 나눔과 섬김을 위해 필수적이다. 이러한 것들은 모두 한국교회가 넘어서야할 장벽들이기도 하다.

이런 점에서 나눔과 섬김의 신학은 이를 극복하는 하나의 대안이 될 것이다. 철저한 자기 비움과 섬김의 자세로 나눔과 섬김이 수행되어야 하며, 이분법적 신앙관을 극복해야 한다. 보수적인 신앙은 성(聖)과 속(俗)을 구분하면서 영혼구원에 치중하는 경향이 있다. 이로 인해 사회에 대한 무관심이 올바른 신앙인 것처럼 인식되어 왔지만 이 역시 극복되어야 할 과제중의 하나이다. 한국의 개교회는 재정적 구조와 열악함을 극복하고 효과적으로 나눔과 섬김을 실천하기 위해서는 먼저 교회와 교회, 교회와 사회단체, 교회와 지방정부와의 협력을 모색해야 한다.

선교적 관점으로 볼 때 더 이상 교회의 사회를 향한 섬김의 행위를 자선행위의 일환인 이차적 행위로 이해할 수 없다. 이런 면에서 나눔과 섬김은 교회의 일차적 행위이며 교회의 존재 이유임을 성경적으로 살핀바 있다.

한국교회가 성경적이고, 초대교회의 원래 교회모습을 회복하기 위해서는 나눔과 섬김의 선교 신학적 기반 위에 사회를 향한 구원의 사역을 다 해야 한다. 고 생각한다. 이러한 맥락에서 성도들은 교회에서의 바른 봉사의 가치관을 기지고 신앙생활의 바탕에 섬김과 나눔을 체질화하여 좀 더 성숙한 신앙인의 자세를 만들어 가야 하는 것이 교역자와 교회의 과제라 여긴다.

Ⅵ. 프로젝트 실행

본 연구는 본인이 목회현장에서 필요성을 느끼며 가능할 것으로 판단되어 1995년부터 1999년까지 부목사로 시무했던 주안장로교회에서 2년간 실행해 본 프로그램을 바탕으로 준비했다. 그래서 먼저 이 프로그램의 놀라운 효과를 나타내며 지금까지 10년 동안 계속해온 주안장로교회[494]의 '주안청지기 훈련학교'를 소개한다. 이는 성공의 한 사례이기 때문이다.

1. 주안장로교회 청지기 훈련학교(J.S.T.S.)

1997년 당시 나겸일 담임목사는 새 가족 중심의 목회를 오래 동안 진행해 오시면서 교인은 늘어나지만 성숙한 신앙인과 신실한 일꾼의 지속적인 성장 부분이 미약하다는 판단을 하시고 이를 보완하는 취지로 청지기 훈련학교를 생각하고 계셨다. 당시 본인은 부목사로 사역하면서 온누리교회(하용조 담임목사)의 '온누리 사역 컨퍼런스'에 참석하여 신앙훈련학교의 성공적인 사례들을 배웠고 이를 바탕으로 '예수전도단'(YWAM)에서 실시하는 'D. T. S' 중 목회자들을 대상으로 하는 'P.D.T.S'를 수료하고 거기서 교회에서 적용할 수 있는 몇 가지, 특히 중보기도나 내적치유 프로그램 및 묵상(Q.T)등을 인상 깊게 경험하고 적용해 보려고 했던 것이다. 또 박모세 목사가 리드하는 'K.M.T.D' [495] 를 수료하면서 4일간의 정교하게 짜

[494]주안장로교회는 인천시 부평구 산격동에 소재한 대한예수교장로회 통합측 교단의 대형교회이다. 담임목사는 나겸일 목사이며 목회 특징은 새가족 목회를 중점으로 하여 년 2회(4월과 10월) 대대적인 총동원전도주일을 실시하고 있다. 현재 목회전반에 걸쳐 다양한 은사배치를 실시하여 다양한 프로그램 중심의 목회를 하고 있다. 부교역자들이 절반씩 나누어 교구를 담당하는 부분과 프로그램 개발 및 담당하는 사역담당 부분으로 구분하여 사역하고 있다.

[495]트레스 디아스는 후안 에르바스(Juan Hervas) 주교, 에우아르도 보닌(Eduardo Bonnin) 등이 제안한 로마 가톨릭의 쿠르지오 운동에서 유래하였다. 이후 영국으로 건너가 로마 가톨릭의 색채를 벗어버리고 미국으로 다시 한번 건너가 현재 개신교의 행사로 정착되었다. 1986년 미국 은혜한인교회가 미국에서 한인들을 대상으로 제1회 GTD(Grace Tres Dias)를 실시하였고 1992년 4월 김광신 목사와 김태원 목사가 한국에서 제1회 ESTD(Europe-Seoul Tres Dias)를 개최한 이래, 많은 대한민국 교회에서 이를 받아 들여 진행하고 있다.[출처 필요] 이후 트레스 디아스의 필수요건중 혼성 훈련이 금지되어 있는 이유로, 서울은혜교회가 진행하는 대한민국 내

여진 프로그램을 통하여 단 시간에 사람들의 마음을 열고 감동을 주고 변화시키는 모습을 보게 되었다. 행사 진행상의 짜임새 있는 기술적인 부분을 배우고 종합해서 주안장로교회에서 '청지기훈련학교'(Juan Servant Training School)를 시작했다. 준비하는 과정에 여러 가지 미비한 점이 있음에도 불구하고 제 1회부터 성공적으로 잘 마쳤기에 계속 발전하며 현재 주안장로교회 신앙성장 훈련코스로 중대한 자리를 차지하고 있다.

이러한 훈련프로그램이 각 교회에서 비록 소규모라 할지라고 잘 준비되고 진행된다면 개교회의 성도들에게 좋은 신앙성숙 프로그램이 될수 있을 것으로 판단되며 아울러 교회의 전반적인 분위기와 성장을 바라볼 수 있는 기초가 된다고 할 수 있다.

따라서 현재의 주안장로교회 청지기훈련학교의 구조와 조직 및 진행 프로그램을 먼저 소개하고 이어 서부중앙교회의 프로그램을 소개하려고 한다.

1) 주안장로교회의 제 24기 청지기학교 소개

A. 개요

◈ 주제 : 그리스도 안에서 참 자유를(요8:32)

◈ 일시 : 2010년 1월 4일(월) ~ 7일(목) - 3박 4일.

◈ 장소 : 서산 엘림 수양관

B. 제 24기 청지기 훈련학교 조직.

◈ 교 장 : 나겸일 담임목사

◈ 담당교역자 : 연영돈 목사

◈ 협력목사 : 문상호, 신상준, 김삼열, 이호은, 김경주,

◈ 준비위원 : 위원장: 박연순 안수집사, 부장: 정구평 안수집사, 총무: 서영실 권사,

트레스 디아스는 GSGL(은혜 서울 사랑의 불꽃)이라는 이름으로, charter를 받지 않고 진행되고 있다.
현재 대한민국 교계에서 이단으로 여겨지고 있는 레마선교회의 경우에도 트레스 디아스를 통하여 자신들의 교리 홍보하고 있다. 이는 트레스 디아스에 대한 부정적인 인식을 가져다주고 있다.
한편 2007년에는 트레스 디아스 세계본부의 대한민국 지부인 TDKR이 조인을 통해 설립되었으며, 현재 7개의 트레스 디아스(아가피아, 서울, 지저스, 호남, 라이프, 새로남, 동광)가 공식으로 운영되고 있다.[1].
이외에 공식으로 운영되지 않는 트레스 디아스로 GTD(Golden Tres Dias), 통합측 장로회에 의해 운영되고 있는 사랑의 동산(서울, 영남, 호남, 광주, 중부, 중앙, 서해)이 있다.

회계: 장옥란 권사, 서기: 문정란 권사, 총괄팀장: 유재량 안수집사.

◈ 각 팀장 : 영접팀장 : 이소자, 강의실팀장 : 김미란, 중보기도팀장 : 최정희, 찬양팀장 : 염정숙, 식당팀장 : 임금숙, 간식팀장 : 임상운, 데코팀장 : 황미해, 시설(1)팀장 : 박동경, 시설(2)팀장 : 김수만, 숙소(남)팀장 : 박동석, 숙소(여)팀장 : 구향숙, 세족팀장 : 김민자, 성찬팀장 : 임종희, 사진팀장 : 강장대, 벨.가이드팀장 : 박노공, 드레스.분장팀장 : 김영란, 차량팀장 : 박노철, 꽃꽂이팀장 : 차은경, 현장실습팀장 : 최덕묵, 의료팀장 : 김낙기, 23기총괄팀장 : 김현상, 23기(여)팀장 : 강정자.

◈ 제 24기 청지기 팀별 봉사자 현황(인원)

조장팀 17명, 영접팀 2명, 강의실팀 11명, 간식팀 7명, 의료팀 3명, 꽃꽂이팀 1명, 속소(남)팀 5명, 숙소(여)팀 8명, 식당팀 10명, 중보기도팀 29명, 세족팀 8명, 사진팀 1명, 시설팀 15명, 현장실습팀 1명, 차량팀 1명, 찬양팀 21명, 성찬팀 10명, 홍보팀 2명, 벨가이드팀 1명, 데코팀 8명, 드레스분장팀 8명, 23기 총괄팀 2명, 시스템 2명. – 합계 173명.

◈제 24기 청지기 훈련학교 조별 인원

1조(남) 8명, 2조(남) 7명, 3조(남) 7명, 4조(여) 9명, 5조(여) 9명, 6조(여) 9명, 7조(여) 9명, 8조(여) 9명, 9조(여) 8명, 10조(여) 9명, 11조(여) 8명, 12조(여) 8명, 13조(여) 9명, 14조(여) 8명, 15조(여) 8명, 16조(여) 8명, 17조(여) 8명. – 계 17개조 141명.

C. 제 24기 청지기 훈련학교 진행일정

진행일정은 훈련 받는 수련생들에게 공개하지 않고 진행하고 있습니다.

시간 \ 일자	1/4(월)	1/5(화)	1/6(수)	1/7(목)
05:00~06:00	6시 집합, 출발예배	6:00 징울림	This is the Day.	6:00 징울림

06:00~07:00	교회출발(07시)	새벽 큐티, 나눔(봉사자도 함께 참여) 첫째날:이호은목사, 둘째날:문상호목사, 셋째날:김경주목사		
07:00~08:00	이동(도착–숙소–사진–강의실)	아침식사 (강삼열목사)	아침식사 (강삼열목사)	아침(청지기티) (강삼열목사)
08:00~09:00		찬양(신상준목사)	찬양(이호은목사)	갈릴리찬양 (이호은목사)
09:00~10:00	찬양(신상준목사)	그룹기도(1) (개인기도제목)	그룹기도(2) (중보기도제목)	
10:00~11:00	여는예배			성찬식 (박종인목사)
11:00~12:00	오리엔테이션 점심식사(자율)	찬양(신상준목사)	찬양(이호은목사)	세족식 (연영돈목사)
12:00~13:00	이숙형권사 (은혜의 간증)	점심식사/간식 (강삼열목사)	점심식사/간식 (강삼열목사)	점심식사(자율)
13:00~14:00		찬양(신상준목사) 강동진목사 (예수마을공동체)	찬양(이호은목사) 담임목사	닫는예배 간증문/임원선출
14:00~15:00	조별활동(조발표)			출발 14시
15:00~16:00	찬양(신상준목사) 한웅재목사 (찬양과 말씀)	간식축제 (김경주목사)	찬양(이호은목사)	이동
16:00~17:00		찬양(신상준목사)	청지기적 삶(연영돈목사)	
17:00~18:00	찬양(데끌로레스)	말씀의 은혜 (신조우목사)		도착 17시
18:00~19:00	저녁식사 (강삼열목사)	저녁식사 (강삼열목사)	저녁식사 (강삼열목사)	
19:00~20:00	찬양(신상준목사)	찬양(신상준목사)	찬양(이호은목사)	
20:00~21:00	치유와 회복(이상억교수)(장신대상담학)	성령의 임재 (최성욱목사)	천국의 축제 (조별발표) (김경주목사)	
21:00~22:00	찬양(신상준목사)		천국혼인예식 (연영돈목사)	
22:00~23:00	십자가아래서 (침묵선언) (연영돈목사)	찬양(신상준목사)	천국찬양축제 (이호은목사)	
23:00~24:00		전체 기도		
24:00~01:00	훈련생 취침 後 봉사자 모임			

이러한 프로그램으로 훈련학교를 진행하고 돌아와서도 계속적으로 조장을 중심으로 매 주 미팅을 가지면서 훈련 때 받은 은혜와 가격과 결단을 잊지 않고 되새김질해 준다. 이러한 정기적인 모임을 통해 일정 기간 반복될 때 참여한 성도들은 자연스럽게 삶속에 훈련 받은 영성이 신앙적인 성품으로 다져지는 것이다.

또 수료한 기수(24기)는 다음 기수(25기) 진행시 봉사자로 대부분 참여하여 진행을 돕는다 그럴 경우 봉사자 개인에게는 직전에 받은 감격을 되살려 반복적으로

은혜 받으며 자신의 지금까지의 삶을 점거하는 기회가 된다. 아울러 훈련생(25기)들에게는 직전에 받은 훈련생들의 영적 분위기가 그대로 전달되어 계속적인 영성이 뜨겁게 되살아나는 것이다. 연 2회 이러한 사이클로 반복되는 청지기 훈련학교는 해를 거듭할수록 열기가 식지 않고 더 고조되는 것이다. 수료한 훈련생들은 자신의 개인적인 신앙의 성숙은 물론이거니와 교회를 사랑하고 사명 감당하는 자세가 달라지는 것이다. 오전한 전인치유와 함께 건강한 영성을 소유한 성도들로 행복한 삶을 영위할 수 있는 것이다.

◈ 제 25기 청지기 훈련학교 광고문.

"주안청지기훈련학교" 라고 타이틀을 적은 훈련학교는 자체 cafe를 가지고 홍보하며 활용하고 있다. (주소: cafe.daum.net/juansteward) 다음 학기인 25기를 위한 까페상의 광고를 원문 그대로 소개하면 아래와 같다.

25기 장년 청지기 훈련학교는~~~~~~~~

일 시 : 2010년 7월12(월)~15일(목) ~3박4일

장 소 : 엘림하우스 (충남 서산)

*,25기 준비를 위해서 미리 미리 기도 많이해 주시고~(청지기 학교를위하여,훈련생 모집,담당교역자를위하여,봉사자(조장,팀장),임원(새로세워진 임원) 새로 세워질 조,팀장등 리더들을 위하여~

*,25기에서도 많은 교회,교구 리더들이 훈련생으로 참여하도록 협조하여 주시고,또 봉사자로 참여하시여 은혜 나누는 모두가 되실것을 기대합니다^^

우리 모두 청지기를 통하여 성품이 변화되고,하나님의 마음을 알아 말씀에 순종하고, 주어진 환경을 통하여 주님의 통치와손길을 인정하고,자기를 변화시키는 청지기~몸, 시간, 재물을 드릴수있는 청지기로~또 내안에 주인 노릇하던 나는 죽고 주인자리를 그리스도께 내어드리고,우리들의 삶의 현장에 하나님의 통치를 인정하는 청지기로 거듭나기를 우리 모두 기도하며 나아갑시다,,축복합니다~~~~~~~~~~*^^*

2) 주안 청지기 훈련학교 수료자 설문조사 현황

A. 설문조사 내용

설 문 조 사 내 용

(주안청지기 훈련학교 수료자 대상) 2010년 1월 5일

안녕하세요? 신성호 목사입니다.

저는 뉴욕신학대학원(New York Theological Seminary) 목회학 박사(Doctor of Ministry)과정 후보자(Candidate) 입니다. 현재 서울 은평구 서부중앙교회를 담임하고 있는 목사입니다. 논문 제목은 "**전인적 제자훈련을 통한 영적 성숙에 관한 연구**"(A study for spiritual maturity through the wholistic discipleship training)입니다. 신앙훈련을 통해 성도들이 영적으로 성숙하는 과정을 검토하고 그 결과를 산출하여 성공여부를 연구하는 논문입니다. 많은 협조를 부탁드립니다. 항상 임마누엘의 하나님이 당신과 함께 하시기를 바랍니다.

1. 당신의 성별은? (1) 여 (2) 남

2. 당신의 연령대는?

(1) 20 대 (2) 30대 (3) 40대 (4) 50대 (5) 60대 (6) 70대

3. 당신은 신앙생활한지 몇 년 되었습니까?

(1) 1년 미만 (2) 2년 (3) 3년 (4) 4년 (5) 5년

(6) 6년 (7) 7년 (8) 8년 (9) 9년 (10) 10년 이상

4. 당신의 현재 학력 상황은?

(1) 고등학교 졸(또는 이하) (2) 대학교 졸(또는 재학) (3) 대학원 졸 (또는 재학)

5. 현재 당신의 혼인 여부는 ?

(1) 미혼 (2) 기혼 (3) 이혼 및 별거 (4) 재혼

6. 당신은 거듭난 경험이 있습니까?

(1) 예 (2) 아니오 (3) 잘 모르겠다.

7. 당신이 청지기 훈련학교에 등록한 경위는 ?

(1) 타인의 권유로 (2) 본인이 필요해서 (3) 기타( )

8. 당신은 청지기 훈련학교에 들어올 때 무슨 문제(이유)가 있었다면?

(1) 자신의 신앙 문제 (2) 자신의 나쁜 습관 문제 (3) 가족 관계 문제

(4) 자신의 질병 문제 (5) 자신의 성품의 변화를 위해 (6) 특별한 이유 없이

(7) 기타 ( )

9. 청지기 훈련을 마치고 난 지금 이유가 해결 되었습니까?

(1) 네, 완전히 해결되었습니다. (2) 아직 그대로입니다. (3) 곧 해결 될 것 같습니다.

(4) 언제인지는 모르지만 해결될 줄 믿고 있습니다. (5) 해결 될 수 없다고 생각합니다.

10. 청지기 훈련을 마치고 결과에 대해 당신의 생각은?

(1) 만족하다. (2) 불만족하다. (3) 그저 그렇다.

(4) 가능성이 있다. (5) 결과가 없다.

11. 청지기 훈련학교를 마치고 자신의 목적이 이루어졌는가?

(1) 이루어졌다. (2) 아직 모르겠다. (3) 가능성이 보인다.

(4) 이루어진다고 믿는다. (5) 가능성이 없다.

12. 청지기 훈련을 마치고 자신이 달라 졌는가?

(1) 확실히 달라졌다. (2) 많이 달라지고 있다. (3) 달라진 것이 없다.

(3) 잘 모르겠다. (4) 달라질 줄 믿고 있다.

13. 청지기 훈련학교를 마치고 자신의 신앙이 성숙했다고 생각하는가?

(1) 그렇다. (2) 아니다. (3) 잘 모르겠다.
(4) 앞으로 성숙할 것이다.

14. 청지기 훈련을 통해 자신의 신앙이 어느 정도 성숙했다고 행각하는가?
(1) 많이 성숙했다. (2) 어느 정도 성숙했다. (3) 조금 성숙했다.
(4) 그대로다. (5) 성숙하지 않았다.

15. 청지기 훈련을 마치고 자신 스스로가 자신에 대한 생각은?
(1) 매우 긍정적으로 생각한다. (2) 그냥 좋게 생각한다. (3) 잘 모르겠다.
(4) 부정적으로 생각한다.

16. 청지기 훈련을 통해 자신이 치유된 부분이 있는가?
(1) 있다. (2) 없다. (3) 모르겠다. (4) 치유될 것으로 믿는다.

17. 청지기 훈련학교의 훈련 기간은 어떻게 느꼈습니까?
(1) 더 길었으면 좋겠다. (2) 더 짧았으면 좋겠다. (3) 적당하다.
(4) 잘 모르겠다.

18. 청지기 훈련학교를 하기 전에 교회봉사는 했습니까?
(1) 하고 있었다. (2) 하지 않고 있었다. (3) 전에 한 적이 있었다.

19. 청지기 훈련학교를 받을 때나 마치고 난 직후 교회 봉사에 대한 생각은?
(1) 꼭 봉사해야 겠다. (2) 더 열심히 해야 겠다. (3) 봉사 하지 않아도 된다.
(4) 봉사할 시간이 없다. (5) 그저 그렇다.

20. 당신은 지금 교회 봉사하고 있습니까?
(1) 아니오 (2) 예 (봉사부서 :)

21. 청지기 훈련학교를 마치고 자신이 지금까지 **긍정적으로** 달라진 것이 있다면?

(1) 기도 생활에 대하여 – ① 달라졌다. ② 그대로다 ③ 나빠졌다.

(2) 말씀 읽거나 듣는 것에 관하여 – ① 달라졌다. ② 그대로다 ③ 나빠졌다.

(3) 헌금 생활에 대하여 – ① 달라졌다. ② 그대로다 ③ 나빠졌다.

(4) 예배참석과 태도에 관하여 – ① 달라졌다. ② 그대로다 ③ 나빠졌다.

(5) 전도에 관하여 – ① 달라졌다. ② 그대로다 ③ 나빠졌다.

(6) 교회 행사 참여도에 관하여 – ① 달라졌다. ② 그대로다 ③ 나빠졌다.

(7) 교역자에 대한 인식과 태도에 관하여 – ① 달라졌다. ② 그대로다 ③ 나빠졌다.

(8) 자신의 사명에 대하여 – ① 달라졌다. ② 그대로다 ③ 나빠졌다.

설문조사에 참여해 주셔서 대단히 감사합니다! God Bless You!!

B. 설문조사 결과

2010년 1월(4일~7일)에 실시한 24회 청지기 훈련학교 봉사자로 참여한 청지기 훈련학교 수료한 사람들 중 여자들만 대상으로 설문조사했다. 대부분이 여자들이고, 소수의 남자를 대상으로 하기에 객관성과 보편성의 결여가 있을 것 같았기 때문이다.

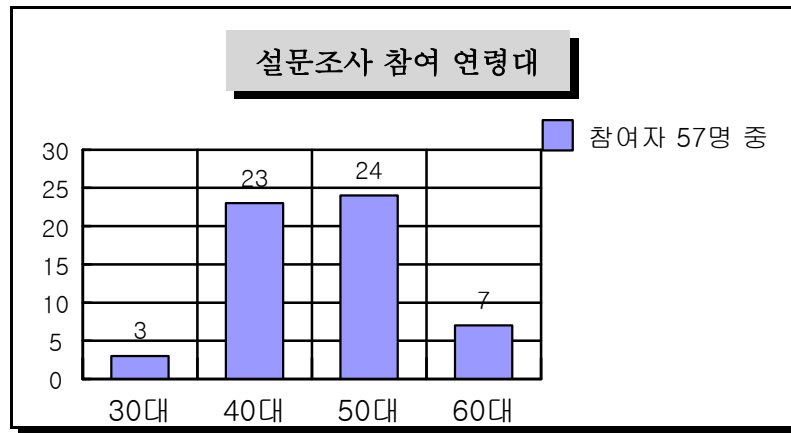
1. 참여자(여) 수 57명이다.

2. 참여 연령대는 주로 40대와 50대가 주축을 이룬다.

구분	20대	30대	40대	50대	60대	70대 이상	합계
여	0	3	23	24	7	0	56

설문조사 참여 연령대

참여자 57명 중

30
25
20
15
10
5
0
3
23
24
7
30대
40대
50대
60대

3. 신앙생활 경력은 주로 10년 넘는 사람들이 대부분이다.

구분	5년 미만	5년이상	10년이상	계
전체	4	14	39	57

4. 참여자 학력은 주로 고졸이 대분이고, 대졸이 절반을 못 미친다.

구분	고등학교졸(또는 이하)	대학졸(재학)	대학원이상(재학)	계
전체	37	16	3	56

5. 혼인여부에서는 주로 기혼자들이 많으므로 참여자들의 가정생활은 안정적이다.

구분	기혼,재혼	이혼,별거	미혼	계
전체	52	2	3	57

6. 중생에 대한 경험은 대부분 있으므로 믿음 있는 사람들이다.

구분	예	아니오	잘모르겠다	계
전체	55	1	1	57

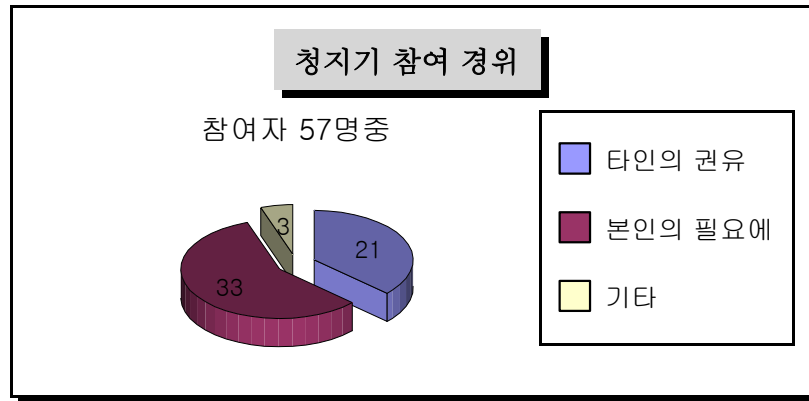
7. 청지기 훈련학교 등록경위를 보면 타인의 권유보다 본인이 필요해서(33명)라고 응답한 자들이 많다는 것은 성도들이 필요성을 인식하고 있으며, 청지기 훈련학교가 교회 내에서 좋은 평판과 소문이 나 있어 어느 정도 유익하고 인정된 위치에 있다는 실증이다. 따라서 이미 많은 성도들은 청지기 훈련학교가 자신의 영적인 문제나 영적인 것으로 인해 유발하는 생활의 어려움을 해결하는 데 중요한 훈련기관이라는 것을 인식하고 있다는 것이다.

구분	타인의 권유	본인 필요해서	기타	계
전체	21	33	3	57

청지기 참여 경위

참여자 57명중

21
33
3

타인의 권유
본인의 필요에
기타

8. 청지기 훈련학교 입교시 무슨 문제를 가지고 들어왔습니까? 라는 질문에 대해서는 대부분 고민을 가지고 참여한 것으로 응답했다.

구분	1-5까지 문제	특별한 이유 없이	기타	계
전체	49	2	5	56

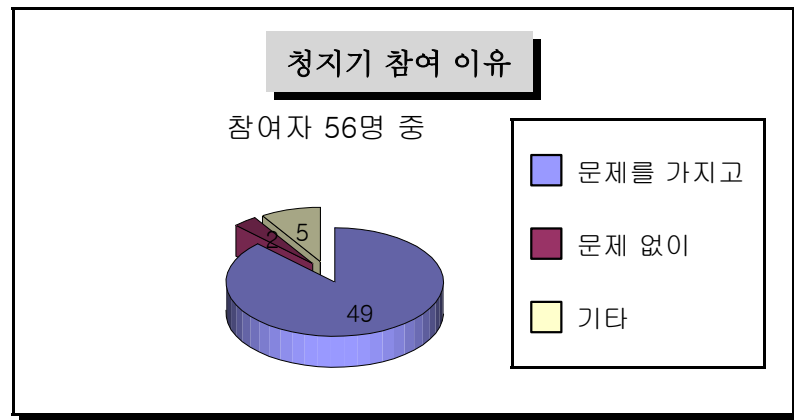
위에서 질문한 1-5까지의 문제는 (1)자신의 신앙 문제, (2)자신의 나쁜 습관 문제, (3)가족 관계 문제, (4)자신의 질병 문제, (5)자신의 성품의 변화를 위해 등

5가지이다. 설문 미표시자 1명이 있지만 대부분 참여자가 문제를 가지고(49명) 참여하게 되었다는 것을 확인할 수 있다.

청지기 참여 이유

참여자 56명 중

49
2
5

문제를 가지고
문제 없이
기타

9. 청지기 마치고 난 지금 문제가 해결 되었나?

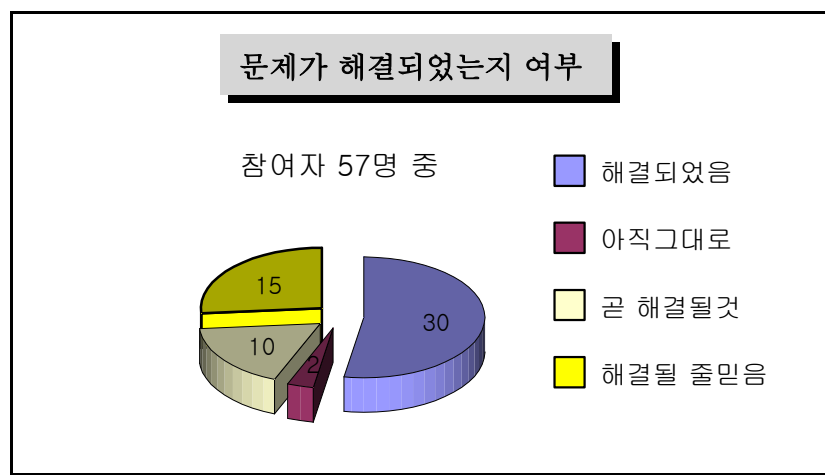
구분	(1)번	(2)	(3)	(4)	(5)	계
전체	30	2	10	15	0	57

청지기 훈련 전에 문제가 있어 고민하던 성도들이 문제가 해결되기를 바는 사람이 57명 중 49명이었는데 그 결과 청지기 마치고 교회 생활 잘하며 봉사하고 있는 성도들 중 상당 수가 해결되었으며 아직 그대로다고 하는 사람은 2명에 지나지 않는다. 곧 해결될 것 같은 어떤 가능성과 확신이 있는 사람들이 10명이며 아직은 아니지만 믿음으로 해결될 줄 믿는 사람들이 15명이다.

문제가 해결되었는지 여부

참여자 57명 중

15
10
2
30

해결되었음
아직그대로
곧 해결될것
해결될 줄믿음

10. 청지기 훈련 마치고 결과에 대한 만족도는?

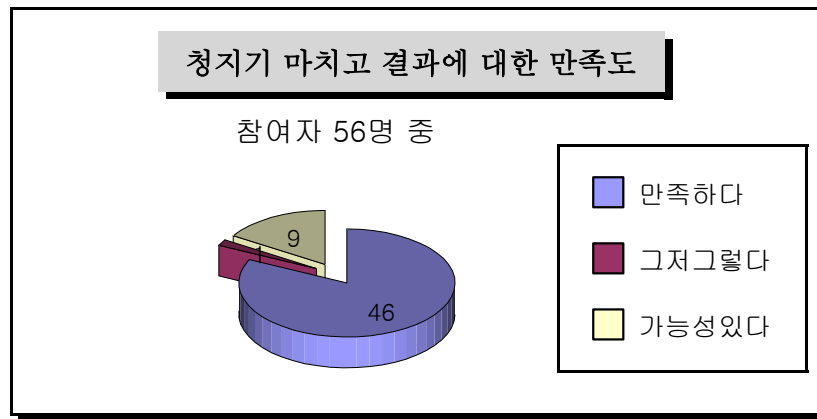
구분	(1)번	(2)	(3)	(4)	(5)	계
전체	46	0	1	9	0	56

참여한 57명 중 청지기 훈련을 마치고 난 지금 결과에 대해 만족하다는 성도가 46명이며, 만족하다고 생각지 않은 사람은 1명이며, 앞으로 계속 좋아지는 가능성이 있다는 사람이 9명이었다. 따라서 만족하다는 사람은 응답자 중 82%가 넘는 결과이다. 이러한 영적인 훈련이 성도들의 신앙적인 욕구를 만족시켜 주기 때문에 이 영성훈련 프로그램은 주안교회에서 중요한 위치를 차지하게 된다. 따라서 이러한 만족도가 오래 동안 이 프로그램을 존속하게 하는 이유가 되는 것이다.

청지기 마치고 결과에 대한 만족도

참여자 56명 중

9
1
46

만족하다
그저그렇다
가능성있다

11. 훈련마치고 자신의 목적이 이루어 진 여부는?

구분	(1)번	(2)	(3)	(4)	(5)	계
전체	33	1	8	14	0	57

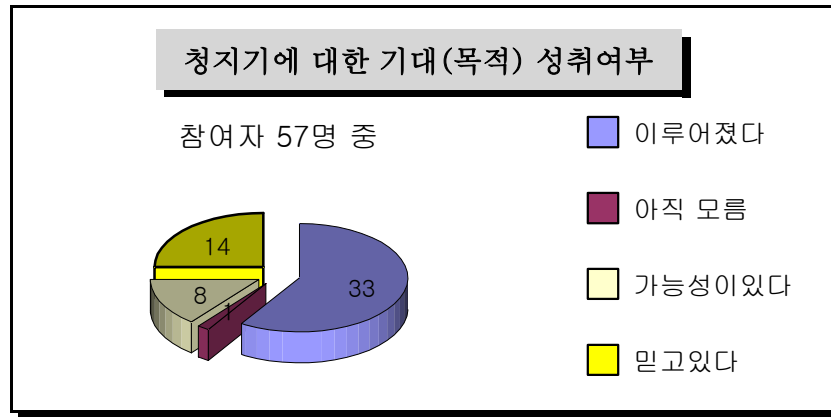
청지기 훈련에 참여하는 사람들이 나름대로 자신이 기대하는 목적이 있을 것으로 판단하고 그 목적이 이루어졌는지 여부를 물었는데 이루어졌다고 생각하는 사람이 33명으로 약 58%이며, 아직 모르겠다고 대답한 1명 외에 긍정적으로 대답한 사람은 전체 57명 중 55명이다. 이는 96%넘는 결과이다. 이는 청지기 훈련학교가 성도들의 다양한 나름대로의 목적을 가지고 와서 그 목적이 이루어지든지, 이루어진다는 믿음을 가지고 확신 있는 삶을 살고 있기 때문에 수료한 성도들은 긍정적인 신앙

의 삶을 살고 있는 것이다.

청지기에 대한 기대(목적) 성취여부

참여자 57명 중

33
1
8
14

이루어졌다
아직 모름
가능성이있다
믿고있다

12. 청지기 마치고 자신이 달라졌는가?

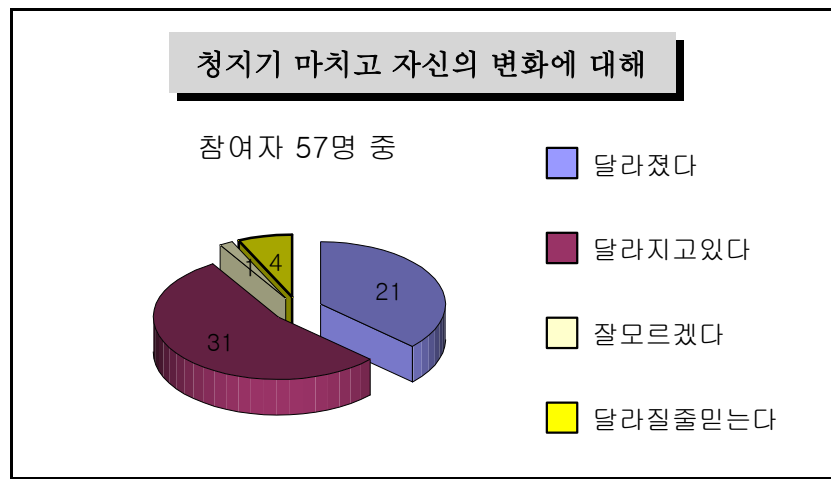
구분	(1)번	(2)	(3)	(4)	계
전체	21	31	1	4	57

청지기 훈련을 마치고 자신이 어떠한 형태로든 긍정적으로 달라졌다는 사람이 21명이고, 달라지고 있다고 생각하는 사람이 31명이다. 이는 개인의 변화에 큰 영향을 미친다는 증거인 것이다.

청지기 마치고 자신의 변화에 대해

참여자 57명 중

21
31
1
4

달라졌다
달라지고있다
잘모르겠다
달라질줄믿는다

13. 청지기 마치고 자신의 신앙이 성숙했는가?

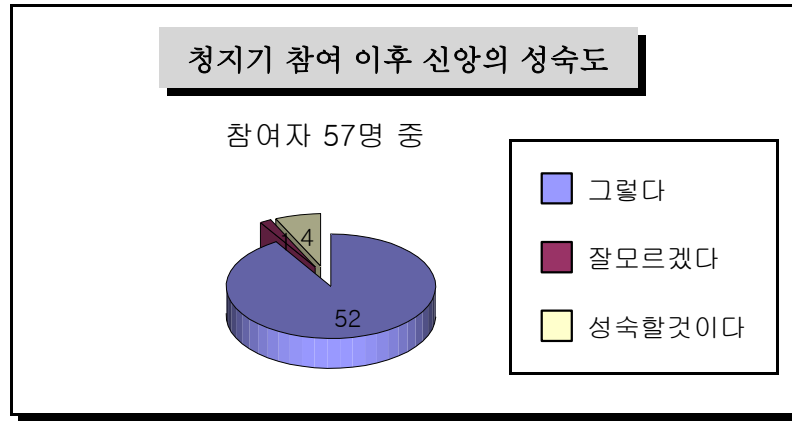
구분	(1)번	(2)	(3)	(4)	계
전체	52	0	1	4	57

자신의 신앙 성숙여부를 묻는 질문에는 57명 중 52명이 성숙했다고 대답했다. 이는 응답자의 91.2%가 긍정적으로 대답했다. 개인에 따라 그 정도의 차이는 있겠지만 청지기 훈련을 마치고 난 후 확실히 신앙에 대한 의식이 달라졌다는 결과이다. 성숙했다는 말이 추상적이어서 정확한 정도를 파악할 수는 없지만 적어도 자신의 지금까지의 신앙생활에 모자람이 있었고 이를 보안하며 더 나은 신앙의 생각으로 열심히 하려는 마음의 자세가 달라졌다는 것이다.

청지기 참여 이후 신앙의 성숙도

참여자 57명 중

52
1
4

그렇다
잘모르겠다
성숙할것이다

14. 청지기 마치고 자신의 신앙의 성숙정도는?

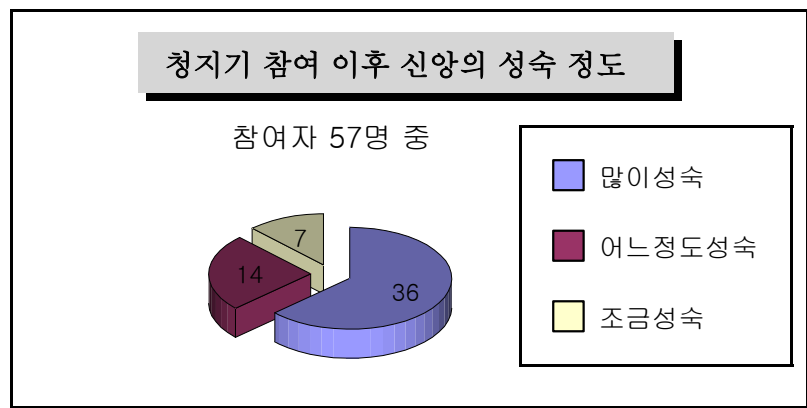
구분	(1)번	(2)	(3)	(4)	(5)	계
전체	36	14	7	0	0	57

청지기 훈련을 마치고 자신이 느끼기에 신앙의 성숙정도가 많이 성숙했다는 응답이 36명이다. 이는 응답자의 63.2%나 자신이 생각하기에 크게 변화되고 성숙했다고 느끼는 사람들이다. 어느 정도 성숙했다는 응답은 14명이다. 조금 성숙했다는 응답은 7명으로 57명 중 모두가 긍정적으로 대답했다는 것을 볼 수 있다.

청지기 참여 이후 신앙의 성숙 정도

참여자 57명 중

36
14
7

많이성숙
어느정도성숙
조금성숙

15. 청지기 마치고 자신에 대한 스스로의 생각은?

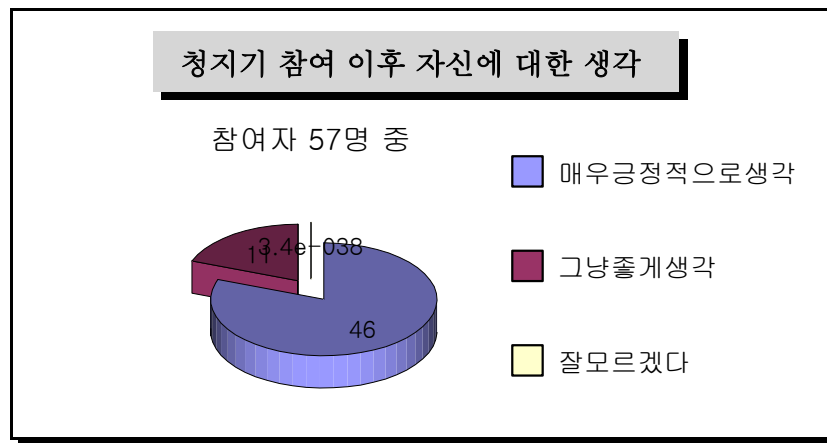
구분	(1)번	(2)	(3)	(4)	계
전체	46	11	0	0	57

청지기 마치고 자신에 대한 생각을 묻는 질문에는 매우 긍정적으로 대답한 사람이 46명이다. 이는 청지기 훈련을 마치고 자신에 대한 자긍심이 함양되었으며 하나님의 자녀로서 하나님의 형상을 회복한 증거라 할 수 있다.

청지기 참여 이후 자신에 대한 생각

참여자 57명 중

3.4e-038
11
46

매우긍정적으로생각
그냥좋게생각
잘모르겠다

16. 청지기 훈련을 통해 자신이 치유된 부분이 있는가?

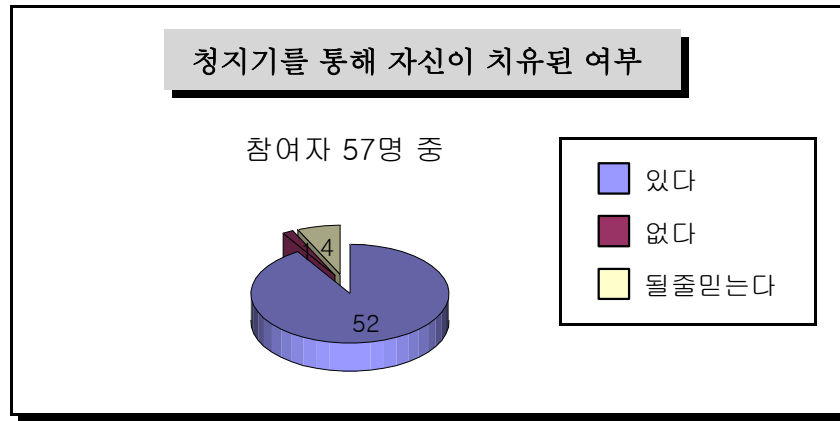
구분	(1)번	(2)	(3)	(4)	계
전체	52	1		4	57

청지기 훈련을 통해 질병이나 성품, 나쁜 습관, 잘못된 신앙관, 교회나 교역자에 대한 부정적인 생각 등 어떠한 면이라도 치유가 있었는가? 라는 질문에는 없다는 응답이 1명이며 나머지는 모두 매우 긍정적으로 대답했고, 치유될 줄 믿는 마음으로 노력하고 있는 것을 볼 수 있다.

청지기를 통해 자신이 치유된 여부

참여자 57명 중

1
4
52

있다
없다
될줄믿는다

17. 청지기 훈련학교의 훈련기간에 대해 느낌은?

구분	(1)번	(2)	(3)	(4)	계
전체	1	1	54	0	56

청지기 훈련학교 기간을 묻는 질문에는 3박 4일이 적당하다(3번)고 말한 응답자가 54명으로 대부분이었기에 훈련이 적당했다고 할 수 있다.

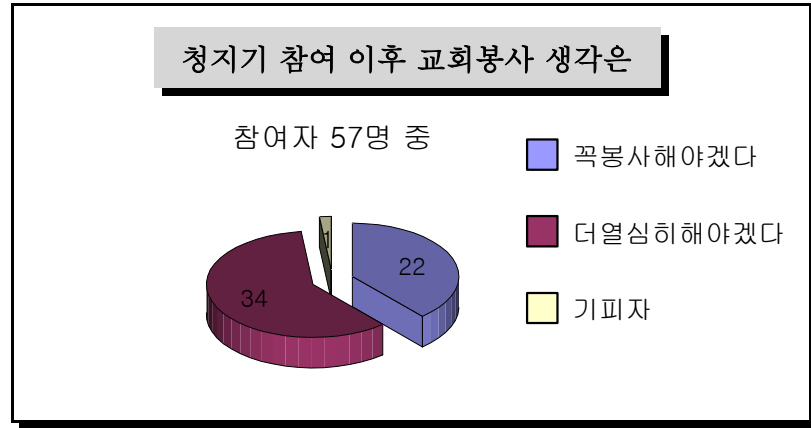
18. 청지기학교 하기 전에 교회 봉사 여부는?

구분	(1)번	(2)	(3)	계
전체	42	13	1	56

청지기 학교를 하기 전 이미 교회에서 봉사하고 있는(1번) 사람들이 42명이었고, 하지 않고 있었다(2번)고 응답한 사람이 13명이었다. 20번 문제에서 현재 교회봉사하고 있습니까? 라는 질문에는 '아니오' 라는 응답자는 3명, '예' 라는 응답자는 52명이다. 이는 적어도 10여명은 청지기 전에 봉사하지 않다가 이후에 봉사하고 있다고 추정할 수 있는 것이다. 19번 문제에서는 마치고 난 후 교회에 봉사에 대한 생각을 묻는 질문에는 5가지 문항 중 2가지, 즉 꼭 봉사해야겠다고 응답한 자가 22명, 더 열심히 해야겠다고 응답한 자가 34명이다. 부정적인 생각을 말하는 응답자가 없다는 결론이다.

19. 청지기 훈련 받을 때나 마치고 난 후 교회봉사에 대한 생각은?

구분	(1)번	(2)	(3)	(4)	(5)	계
전체	22	34	0	0	0	56

교회 봉사에 대한 생각은 (1)번이 꼭 봉사해야겠다. 이며 (2)번은 더 열심히 해야겠다. 라는 응답이다. 그러므로 교회봉사에 대한 긍정적인 인식을 강하게 느끼는 면모라 할 수 있다.

20. 현재 교회봉사하고 있습니까?

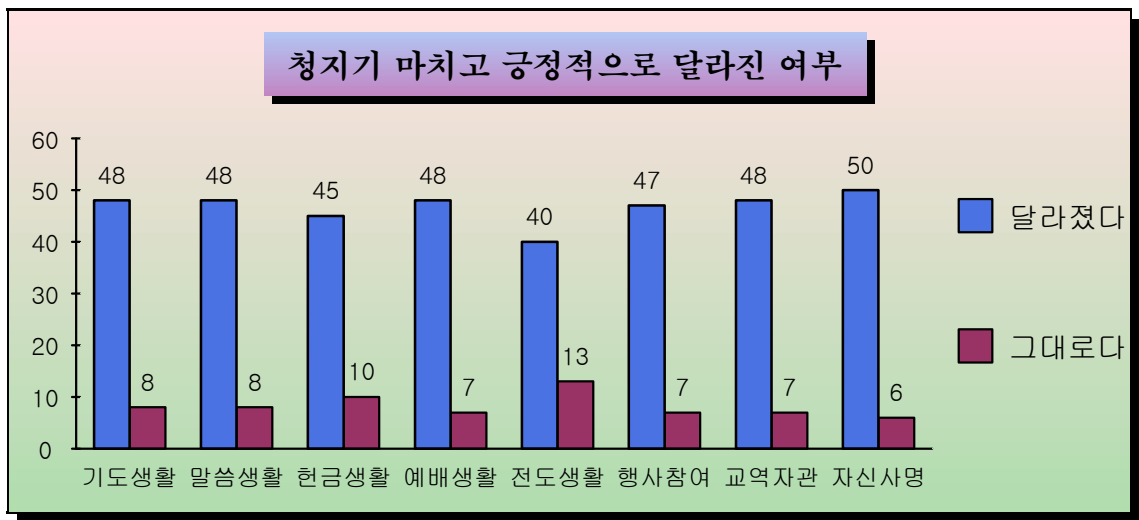
구분	아니오	예	청지기에만 봉사하는 사람	계
전체	3	52		55

현재 봉사하고 있냐는 질문은 청지기 봉사 외에 또 다른 봉사를 하고 있다고 말한 사람이 52명이며 현재 청지기훈련학교에만 봉사하는 사람은 3명이다.

21. 청지기 훈련을 마치고 자신이 달라진 것이 있다면?

구 분	①달라졌다.	②그대로다.	③나빠졌다.	계
(1) 기도생활	48	8		56
(2) 말씀생활	48	8		56
(3) 헌금생활	45	10		55
(4) 예배참석태도	48	7		55

(5) 전도생활	40	13		53
(6) 교회행사참여도	47	7		54
(7) 교역자에 대한 인식,태도	48	7		55
(8) 자신의 사명	50	6		56

청지기 훈련학교를 마치고 자신이 달라진 것에 대해 구체적인 질문을 했을 때 8가지 항목 거의 다 대다수 달라졌다고 대답했다. 이는 놀라운 효과로 청지기 훈련학교의 긍정적인 효과가 얼마나 큰가를 말해주는 것이라고 하겠다. 아래의 그래프를 통해 현저한 변화를 볼 수 있다.

이상으로 청지기 훈련학교의 효과를 설문조사를 통해 확인해 봤다. 현재 주안청지기 훈련학교는 해를 거듭할수록 발전하여 성도들에게 많은 관심과 기대를 갖게 하는 영성훈련(Spiritual Training)의 중요한 수단이 되었다. 이렇게 발전하기 까지는 대형교회의 특징과 환경적인 요인이 있을 수 있겠지만 소형 교회에서도 규모에 맞는 영성훈련을 프로그램화해서 한다면 그에 따른 기대가 있을 것으로 확신한다.

2. 서부중앙교회의 청지기 프로그램 소개

1) 연구반원의 구성과 사역

◈ 프로젝트를 위하여 도움을 준 연구반원의 구성은 다음 표와 같다.

성명	교회 직분	담당 분야	비고
이형균	전임교역자	총괄, 강의	3년차
유기정	전임교역자	행정, 강의	1년차
마창일	전임교역자	진행, 강의	2년차
이혜선	권사	준비위원장	구역부장
박미화	집사	진행 총무	구역부 차장

본 연구반원은 서부중앙교회의 교역자며 성도들이다. 이형균 전도사와는 저와 3년째 같이 사역하고 있어서 교회와 본인의 상황을 잘 알고 있다. 유기정 저도사와 마창일 전도사는 아직 2년이 안되지만 많은 것을 공유하며 목회를 돕고 있다. 이혜선 권사는 오래 동안 서부중앙교회를 섬겨오며 교회의 어려움과 분위기를 잘 알고 변화의 필요성과 변화의 모습을 지켜 본 사람이다. 박미화 집사도 믿음이 뜨겁고 신실한 일꾼이라 교회를 사랑하며 변화를 바라는 열정 있는 성도다. 교회의 성장을 위해 눈물로 기도하는 사람이다. 이 분들이 연구자를 도와 본 교회에서 실시하는 금요교육과 영성훈련코스인 청지기 훈련학교를 협력하며 지켜 볼 것이다.

2) 서부중앙교회 영성훈련의 필요성

서부중앙교회는 40여년의 역사 속에서 성장과 은혜의 시절도 많았지만 시련과 환난이 끊이지 않은 연단의 나날도 많았다. 초기[496] 변두리 외딴 동네의 이미지에서 시대의 흐름에 자연스럽게 서서히 자라온 교회이다 보니 특별한 변화 없이 교회 내적 갈등의 문제로 많은 세월을 보낸 흔적이 있는 교회이다.

교회 내적 갈등은 목회자와 교인의 신뢰문제, 교인과 교인간의 경제적인 문제와 관계상의 문제, 직분의 변화에 민감하고 교회 조직에서 역할주도권에 관한 갈등이 주된 문제로 허비한 세월이 많다보니 성도들 간에도 불신이 아직 남아 있고 교역자에

[496]1967년 초기 약 30여명과 함께 개척할 당시 교회와 주변은 몇 개의 묘지가 옆에 있는 언덕위의 작은 동네였다. 시내의 변화에 큰 영향을 받지 못하고 자연스럽게 시간이 흐르면서 조금씩 문화의 밀물에 영향을 입은 동네이며 생활수준이 열악하여 일반주택과 빌라의 집촌으로 오늘에 이른 동네이다.

대한 불신의 잔재도 가지고 있는 분위기이다. 이런 교회 내적 갈등이 있기 때문에 순수한 신앙생활이나 순수한 봉사와 헌신이 눈치 보이고, 부끄러워지는 현상을 초래하고 있어 함부로 은혜 받은 대로 교회 일을 할 수 없는 분위기에까지 이르렀다. 물론 많은 교인들이 교회 현실에 대한 안타까운 마음을 가지고 변화를 갈망하고 있지만 지금까지의 갈등의 흐름이 발목을 잡고 있어 나아가지 못하는 분위기이다.

이런 교회의 흐름의 진로를 차단하고 교인 개개인의 순수한 신앙의 열정을 회복하여 건전한 하나님의 자녀로서의 방향을 제시하여 주고, 계속적인 훈련을 통하여 교회와 성도 개인의 영적수준을 성숙시켜 나가는 것이 시급한 문제라고 판단이 된다.

그래서 본 연구자는 주안장로교회에서 시작했던 청지기 훈련학교가 바로 서부중앙교회에서도 소규모로 실시된다면 성도 개인과 교회의 새로운 영적 변화가 가능하리라고 판단이 되어 적용하여 연구하려고 한 것이다. 따라서 먼저 주안장로교회의 청지기 훈련학교를 소개했고 그 결과를 긍정적으로 확인했기 때문에 다소 소폭일지라도 충분한 변화와 성숙이 있을 것으로 판단하여 실시하고자 한다.

3) 프로젝트의 실행

먼저 주안장로교회에서 현재 장년을 대상으로 실시하고 있는 청지기 훈련학교(Juan Servant Training School)는 현재(2010년 1월 현재) 24기를 맞고 있다. 본 연구자는 이 청지기 훈련학교(J.S.T.S.)를 1998년 1기로 시작하여 창립했던 경험이 있고 그 때 준비하면서 기대했던 것들이 잘 적용되어 현재는 주안장로교회 장년 신앙성숙을 위한 필수 코스로 자리매김을 하고 성장해 있다. 이 프로그램은 개인에게는 새롭게 자신의 신앙 상태를 점검해 보고 반성하므로 치유와 변화를 통해 더 나은 신앙생활로 성장할 수 있는 기회가 된다. 아울러 교회에서는 신실한 성도와 믿음직한 일꾼이 양성된다는 차원에서 교회성장과 질적 수준향상이라는 효과를 기대할 수 있다. 주안 장로교회는 이미 잘 갖춰진 시스템에서 충분한 일꾼들로 구성되어 있으며 몇 년간의 노하우가 있다는 자산 때문에 매 회마다 성공적으로 청지기 훈련이 잘 진행되고 있다.

그러나 우리 서부중앙교회는 전혀 성도들이 그러한 프로그램이 있는지조차 모

르는 사람들로 구성되어 있다. 이러한 어려운 조건과 미약한 규모를 바탕으로 할 수 있는 범위까지 해봄으로서 앞으로 성도의 영적인 변화(change)와 교회의 변혁(transformation)을 기대해 본다. 그래서 우선 4주간에 결쳐 매 금요일 오전 10시부터 오후 3시까지 집중 훈련을 통해 가능성 여부를 확인하려고 한다. 서부중앙교회의 열악한 환경과 재정을 생각하여 강사는 내부에서 교역자 3명이 담당하고, 외부강사는 두 분만 초빙하기로 했고, 나머지는 본 연구자가 강의 겸하여 진행할 계획이다.

A. 프로젝트 계획 및 진행

◈ 훈련학교명칭 : 청지기 훈련학교(S.T.S, Servant Training School)

◈ 훈련기간 : 매주 금요일 오전 10시부터 15시까지 총 4주, 강의 7시간, 찬양과 조별 모임 7시간으로 구성하여 마지막 날 오전에는 결단의 시간을 겸하여 마치는 훈련코스다. 4주간의 훈련코스를 마치고는 그 영성과 분위기를 상기시켜주는 계속교육이 필요하기에 정기적으로 매 주 금요일 오전을 활용하여 조별 모임을 꾸준히 갖고 받은 훈련의 내용을 반복시켜 줌으로 분위기를 계속 이어갈 계획이다.

◈ 진행조직

담당교역자, 협력교역자 3명(전체 담당교역자, 행정담당교역자, 진행담당교역자)

진행 책임자 1명, 각 총무 3명(행정총무, 재정총무, 진행총무)

찬양사역팀 3명(피아노, 기-타, 리더(싱어))

조장 : 조장은 각조 7명을 적정 인원으로 할 때 훈련생의 수에 따라 조정.

훈련방법 : 말씀강의, 조별모임(나눔과 합심기도), 경배와 찬양, 기도회.

◈ 진행 프로그램

날짜	시간	프로그램	제목 및 담당자
2월26일(금)	10:00~10:20	경배와 찬양	박성민 전도사, 송원석 전도사
	10:20~11:20	강의	유기종 전도사 : 제자의 삶이란 무엇인가?
	11:20~12:00	조별 모임	조장인도 : 조별 강의 나눔과 통성기도(결단)

	12:00~13:00	점심식사	조별 식사
	13:00~13:20	경배와 찬양	박성민 전도사, 송원석 전도사
	13:20~14:20	강의	신성호 목사 : 중보기도의 방법과 실제.
	14:20~15:00	조별 모임	조장인도 : 조별 강의 나눔가 통성기도(결단)
	15:00	전체 광고 및 지시	담당자
3월5일 (금)	10:00~10:20	경배와 찬양	박성민 전도사, 송원석 전도사
	10:20~11:20	강의	마창일 전도사 : 내적치유
	11:20~12:00	조별 모임	조장인도 : 조별 강의 나눔과 통성기도(결단)
	12:00~13:00	점심식사	조별 식사
	13:00~13:20	경배와 찬양	박성민 전도사, 송원석 전도사
	13:20~14:20	강의	이형균 전도사 : 큐티의 방법과 실제
	14:20~15:00	조별 모임	조장인도 : 조별 강의 나눔가 통성기도(결단)
	15:00	전체 광고 및 지시	담당자
3월12일(금)	10:00~10:20	경배와 찬양	박성민 전도사, 송원석 전도사
	10:20~11:20	강의	문성원 목사 : 성령충만한 삶
	11:20~12:00	조별 모임	조장인도 : 조별 강의 나눔과 통성기도(결단)
	12:00~13:00	점심식사	조별 식사
	13:00~13:20	경배와 찬양	박성민 전도사, 송원석 전도사
	13:20~14:20	강의	김태영 목사 : 예배의 중요성
	14:20~15:00	조별 모임	조장인도 : 조별 강의 나눔가 통성기도(결단)
	15:00	전체 광고 및 지시	담당자
3월19일(금)	10:00~10:20	경배와 찬양	박성민 전도사, 송원석 전도사
	10:20~11:20	강의	신성호 목사 : 섬김의 삶
	11:20~12:00	조별 모임	조장인도 : 조별 강의 나눔과 통성기도(결단)
	12:00~13:00	점심식사	조별 식사

◈ 진행 매뉴얼

▶ 담당교역자 : 담당교역자는 전체를 잘 파악하고 프로그램의 목적대로 나아갈 수 있는지 세심하게 점검해야 한다. 각 사역자들이 부서별로 준비를 잘 하고 있는지 수시로 점검하고 다음 진행될 프로그램까지 늘 확인해야 한다. 영적 흐름과 분위

기가 목적에 맞게 진행되고 있는지 프로그램상 진행에 단절이나 분위기를 망치는 돌발 요소가 없는지 관찰하고 지도해야 한다. 유사시 진행을 직접하며 분위기를 잘 연결시켜 나가야 한다.

그리고 전체 맡은 사역자들이 잘 준비된 영성으로 먼저 성령충만하여 뜨거운 사명감과 열정이 자연스럽게 진행상 배어나도록 영적 훈련을 시켜야 한다. 하루 일정이 끝나면 모임을 갖고 평가하며 다음 준비 상황을 잘 지시하고 확인한다.

▶ 경배와 찬양 : 기도가 있는 찬양을 통하여 마음을 열고 하나님을 경배하며 풍성한 영성을 체험케 한다. 찬양리더는 선곡에 있어 매일 주제에 따른 찬양인도를 한다. 즉, 사랑이 주제일 때 하나님의 사랑의 깊이와 감동을 알게 하는 내용의 찬양곡, 자신에게 사랑이 부족함을 깨닫는 찬양 곡, 사랑이 중요함을 자각하게 하는 곡, 사랑해야 하는 당위성을 강조하는 곡 등 찬양의 흐름에 내용이 있게 하고, 리듬과 곡조의 흐름에 짜임새를 갖추어 자연스럽게 주제를 깊이 생각하게 하는 찬양인도를 통하여 영적 마음의 풍성함을 갖게 한다.

이를 위해 찬양 팀은 별도의 준비 모임을 갖고 깊이 있는 기도를 통하여 자신들이 먼저 풍성한 성령의 부어주심을 경험하고 성령 충만함으로 성령의 도우심과 하게하심을 경험하는 영성있는 준비를 하도록 한다.

▶ 각 조장 : 조장은 사전에 충분한 교육과 훈련이 필요하며 인품과 영성이 있는 사람들 중에서 조원들의 심적, 영적 상태를 잘 파악하고 끌어줄 수 있는 능력을 가진 자로 준비하는 것이 바람직하다. 그러기 위해서는 신앙체험과 교회생활 경험이 많은 사람들이나 기도를 생활화하는 사람, 기독교적 영성이 건전한 사람, 한 영혼에 대한 사랑이 깊은 사람, 구원의 감격이 늘 살아 있는 사람, 하나님의 사랑을 크게 생각하는 사람 등 남달리 신앙적으로 앞장서 있다고 판단되는 사람들 중에서 조장을 세워야 조별 모임에 효과가 있다.

조장은 이 훈련 프로그램의 취지와 목적을 바로 알고 전체 흐름을 사전에 교육받아 조원들을 프로그램에 맞게 적응해 가며 참여의 효과가 극대화 되도록 해야 한다. 그러기 위해 자발적이고 창의 적인 조별 모임을 운영할 수 있어서 다양한 심성과

신앙수준이 다양한 조원들 한 사람 한 사람 놓치지 않고 터치하고 캐어할 수 있어야 한다. 강의만으로 교육적인 인지와 자각이 잘 안될 수 있기 때문에 조별 모임에서 강의 해심과 생활에 적용 가능한 부분을 재확인하고 되새김질 하게해주므로 강의가 강의로만 끝나지 않게 하는 능력을 갖추게 한다.

한 번 조장은 오랫동안 지속적으로 신앙적인 맨토(Mentor)가 되어 조원들에게 영향을 끼쳐야하기에 프로그램이 끝나고도 지속적인 만남을 가져야 하고 신앙적인 캐어가 계속되어야 한다.

▶ 진행 책임자와 각 총무 : 진행 책임자는 교역자의 지시를 잘 받아 각 총무를 활용 적절히 업무를 지시하고 진행에 차질이 없도록 수시로 점검 확인한다. 각 총무는 맡은 분야에 진행책임자와 잘 상의 하면서 재정, 행정, 진행에 사전 준비를 잘 한다.

◈ 말씀강의 내용

말씀 훈련이 중요하다. 효과적인 기대를 위해 강의 준비를 알차게 해야 한다. 본 교회에 청지기 훈련을 위해 강사들에게 강의 제목을 지정해 주고 강의 내용을 특별히 잘 준비하여 강의하게 했다. 강의 내용은 다양하게 생각할 수 있겠지만 본 교회의 실정에 따라 영적 성장에 도움이 될 수 있겠다는 것으로 ‘제자의 삶’, ‘중보기도의 방법과 실제’, ‘내적치유’, ‘Q.T방법과 실제’, ‘성령충만한 삶’, ‘예배의 중요성’, ‘섬김의 삶’ 등을 강의 제목으로 선정했다.

교회 여건과 훈련기간 등 필요에 따라 ‘기도의 삶’, ‘성경공부를 효과적으로 하는 법’, ‘말씀 중심의 교회생활’, ‘성숙한 성도의 신앙자세’, ‘영적 전쟁’, ‘기독교 세계관’, ‘생활 속의 전도’ 등 다양한 강의를 통해 성도들의 신앙성장을 도울 수 있다. 본 교회 이번 청지기훈련학교의 강의 방향을 간단하게 소개하면 아래와 같다.

제1강, 제자의 삶 : 제자란 무엇인가? 제자는 예수님의 삶을 닮아 예수님의 가

르침을 실현하는 사람이다. 따라서 예수님의 가르침대로 자기 십자가를 지고 하나님의 뜻을 위해 세상적인 삶이 아니라 영적인 삶을 더 가치 있는 것으로 여기며 추구하는 삶을 사는 사람이다. 이러한 자세로 예수의 영성이 나타나는 성숙한 신앙인의 모습이 어떠한 가를 교육하고, 제자의 삶의 당위성과 중요성을 가르치며 그리스도의 제자다운 삶이 생활 현장에서 적용되며 용기 있게 실현하도록 강의 효과가 있게 하는데 힘써야 할 것이다.

제2강, 중보기도의 방법과 실제 : 중보기도는 기도하는 자가 하나님과 기도 대상과의 중간에 서서 하나님과 영적 관계를 연결하는 기도이다. 도움을 필요로 하는 사람을 위해 자격을 갖춘 사람들이 성령의 능력을 의지하여 하나님께 간구하는 행위라고 정의할 수 있다. 중보 기도자 자신도 기도를 통하여 영적 깊은 경지에 들어간다. 이러한 기도를 통한 영성생활을 자연스럽게 누리면서 하나님과 영적 교제를 갖는 생활을 하게 한다. 따라서 중보기도의 방법과 자세를 실습과 함께 교육하여 가르치며, 중보기도의 당위성과 능력 및 효과 등을 가르쳐 정기적인 중보기도의 삶이 생활에 습관화가 이루어지도록 강조하여 강의해야 한다.

제3강, 내적치유 : 내적치유란 인간 영혼에 관한 부분들, 곧 상처 입은 마음, 상한 감정들, 파괴된 인간관계의 치유라고 할 수 있다. 또한 이러한 상처를 눈으로, 귀로, 몸으로 체험하였기 때문에 인체와 뇌의 세포들이 기억하고(의식적이든 무의식적이든) 있으므로 이러한 고통스런 기억들을 치유한다는 뜻에서 “기억의 치유”라고 하기도 한다.

성장 과정 속에서 상처받고, 학대받은 자아가 성인이 되어서도 정신적으로 영적으로 건강한 삶을 살아가기가 매우 힘들다고 심리학자들은 지적한다. 그 이유들은 참 많다. 학대받은 아이의 셀프(self)는 상처로 인해 발생한 온갖 ‘미해결된 감정들’(unresolved emotions)을 억압하는데, 이것들은 무의식의 깊숙한 창고에 저장되어 있다가 폭발하기 마련이기 때문이다.

쿠쉬너(Howard kushner)는 다음과 같이 ‘미해결된 감정들’의 위험성을 지적하였다. “많은 분노, 비탄(grief), 죄책감, 적대 감정 및 이와 혼합된 ‘미해결된

감정들' 은 아마도 스스로 강화되어 일련의 정신 신체적 및 우울증적인 행위들로 나타난다." 는 것이다. 이러한 것들이 있으므로 내적치유가 필요한 중요한 이유다.

이런 문제가 선결되어야 올바른 영적성장을 기대할 수 있기 때문에 강의를 통하여 참여자들이 스스로 잘 알아 성령의 만지심으로 치유가 있고 계속적인 치유적인 삶을 살도록 교육해야 한다.

제4강, Q.T의 방법과 실제 : 큐티는 Quiet Time의 약자로서 조용한 시간과 장소를 정하여 매일 하나님을 개인적으로 만나는 시간이며, 성경 말씀을 통하여 나를 향하신 하나님의 음성, 뜻, 계획을 듣고 묵상하며 삶에 적용함으로써 삶의 변화와 성숙을 이루고자 하는 경건 훈련이다.

큐티는 기록된 성경말씀을 통해 하나님을 만나는 거룩한 데이트이다(Encounter with God). 큐티는 조용한 시간과 조용한 장소에서 말씀과 기도로 하나님과 깊이 교제하는 것이다. 하나님은 사람을 노래하는 장난감이나 로봇이 아니라 하나님과 교제할 수 있는 인격체로 만드셨다. 고린도전서 1장9절에는 "너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주로 더불어 교제케 하시는 하나님은 미쁘시도다" 라고 기록되어 있다. 하나님은 우리가 하루 24시간 내내 예수님과 교제하길 원하신다. 하나님은 예수님을 통해서 우리와 교제하길 원하신다.

또 큐티는 성경을 통해 하나님의 음성을 듣는 것이다. 하나님의 음성은 하나님의 말씀, 즉 성경을 통해서 듣는다. 하나님의 음성을 듣는 방법은 여러 가지가 있지만, 가장 건전하고 정확한 방법은 기록된 하나님의 말씀을 통해 듣는 것이다. 오늘날 우리는 성경을 통해 하나님의 음성을 듣고, 또 우리 마음에 계시는 성령님의 감동을 통해 하나님의 음성을 들어야 한다. 사람은 영적인 존재이므로 그 마음에 하나님의 말씀이 없으면 영적으로 죽는다. 예수님은 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 말씀으로 산다고 하셨다. 그래서 성도는 스스로가 말씀을 먹는 능력을 가지고 있어야 한다.

오늘날 많은 그리스도인들이 굶어 죽어가고 있다. 많은 교인들이 자기 스스로 말씀 먹는 능력을 상실했다. 자신이 직접 성경을 읽고 진리를 깨닫지 못하거나 하나님이 자신에게 주시는 음성을 듣지 않으면 아무리 설교를 많이 들어도 그 말씀은 별

힘이 없다. 스스로 발견한 진리가 아닌 것은 쉽게 잊어버린다. 스스로 하나님의 말씀을 들을 때 비로소 성숙한 그리스도인이 된다. 스스로 하나님의 말씀을 읽고 개인적으로 하나님의 음성을 듣는 큐티를 매일 한다면 정말 놀라운 변화가 일어날 것이다.

이러한 큐티를 통해 먼저 주를 아는 지식 속에 자라가면서 주의 뜻을 분별하여 주님을 기쁘시게 할 수 있고, 주님의 성품을 알아가는 가운데 주님을 닮아갈 수 있고, 위로부터 오는 은혜와 능력으로 강할 뿐 아니라 그 은혜와 능력을 자연스럽게 드러낼 수 있으며, 날마다 옛사람은 죽이고 새사람을 덧입음으로 더욱 더 주를 경외하게 되는 유익이 있는 것이다. 이런 큐티의 중요성과 목적 및 기대되는 효과를 잘 강의해야 한다.

제5강, 성령 충만한 삶 : 성령 충만함이란 이미 구원받은 성도들이 예수께서 다시 오실 마지막 날에 변화될 영화로운 삶을 살기 위하여 점차로 영적인 성숙함을 얻는 과정이며, 충성된 일꾼으로 성장하는 것을 말한다. 성령충만한 삶은 두 가지의 의미를 담고 있는데, 첫째는 복음의 증인으로서 성령으로부터 영적인 능력을 부여받는다는 의미를 가지고 있으며, 둘째는 거룩하게 성별된 신자로서 성화의 과정속에서 성령의 열매를 맺는 삶을 사는 것을 의미한다. 따라서 성령충만함을 받는다는 것은 성령의 은사와 성령의 열매가 함께 나타난다는 것을 의미한다.

성령 충만함을 지속적으로 구하여 성령 안에서 살아갈 때 우리에게 주시는 결과는 성령의 은사와 성령의 열매이다. 성령의 은사와 열매는 궁극적으로 성도 개인과 교회의 "덕"을 세워 하나님께 영광을 돌리려는 목적을 가진다. 성령의 은사가 성령의 능력 자체로서 성도에게 부여하시는 외적인 삶의 능력이라고 한다면 성령의 열매는 내주하시는 성령의 결과이며 성령세례를 받은 성도들이 점진적으로 성화의 길을 걷는 거룩한 생활의 결과라고 할 수 있다. 따라서 지속적인 성령 충만을 받을 때 성도는 내적으로 예수 그리스도를 닮아가는 삶을 살며, 외적으로 영감 있는 예배와 능력 있는 기도생활을 통하여 복음을 땅 끝까지 전하는 증인의 삶을 살게 된다.

그러므로 성령 충만을 받아야 자신과 하나님을 바로 알고 세상과 악에 대하여 승리할 수 있는 것이다. 우리의 마음속에 있는 죄성으로 인하여 믿음을 가졌음에도 육체의 소욕과 성령의 소욕이 함께 공존하고 있는 것이다. 바울의 절규와 탄식도 바

로 이런 갈등에서 비롯되는 것이다.(롬 7:24) 그러나 이러한 자기의 죄성을 인정하고 탄식할 수 있는 것으로부터 구원은 시작 되는 것이고 죄성을 물리칠 수 있는 방법은 오직 그리스도 안에서 성령 충만함 만이 가능한 것이다. 성령 충만이란 성령님에 의하여 "길들여짐으로서" 그의 능력으로 채워지는 것을 의미한다. 즉 내가 나를 다스리는 것이 아니고 그리스도의 영이 나를 지배하고 다스리는 상태를 말한다. 결국 성령 충만을 그리스도와의 관계 충만 이다.

하나님의 자녀로서의 정체성과 자아의식을 잊지 않기 위해서는 예수 그리스도와의 하나 됨을 위한 연합의 관계가 유지되어야만 한다. 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었다는 것은 하나님으로 부터 하나님의 자녀답게 살아가라는 요구와 함께 하나님의 자녀로서 살아갈 수 있다는 가능성도 함께 부여받는 것이다. 그리스도가 다스리는 신적인 삶을 살아가기 위해서는 그리스도와의 하나 됨을 유지하는 상태가 되어야 한다.

이는 성령의 힘으로 온전해 질 수 있기 때문에 성령의 의미, 성령의 역할, 성령 충만한데서 오는 능력과 삶 등을 교육하고 생활 속에 실현하도록 강의해야 한다.

제6강, 예배의 중요성 : 예배는 창조자의 피조물 된 자녀가 하나님께 정성과 마음을 드리는 것이다. 하나님은 신령과 진정 즉, 신실함과 진실함, 정직함과 정성을 드려 예배하는 자를 찾으신다(요4:23). 다시 말해 그렇게 드려지지 않는 예배는 하나님께서 받지 않으신다는 것이다. 그래서 예배하는 시간과 날은 하나님과 약속한 시간이요, 약속한 날인 것이다. 하나님을 만나는 날이다.

그러므로 예배는 모든 것보다 우선되어야 하고 가장 정성을 드려야 한다. 또한 예배란 인간이 하나님께 드릴 수 있는 최상의 행동이며 최선의 가치이다. 하나님에게 드리는 예배보다 더 우선적이며 더 중요한 것은 없어야 한다. 인간은 하나님께 예배하며 찬양하기 위하여 태어난 존재이다. 참된 예배란 나의 모든 존재를 하나님께 드리는 것이요, 존귀와 영광을 받기에 합당한 하나님께 드리는 것이다. 그것은 인간의 노력이나 방법이나 수단을 통해서 드리는 것이 아니라 성령의 도움과 말씀의 진리 안에서 드려지는 살아있는 제사여야 한다.

예배는 하나님과 우리와의 만남이다. 전능하신 하나님과 우리와의 만남이다. 예

배는 하나님이 우리를 부르시는 축복의 초청인 것이다. 신약에 보면 임금이 만찬을 베풀어 놓고 우리를 부르시는 초청이 바로 이 예배인 것이다(눅14:16-24).

이런 예배 시간이야말로 나와 함께 하신 하나님에 대해서 무한한 감사와 찬양을 드리고, 내가 하나님의 백성임을 예배시간을 통해서 인정하고, 하나님 앞에 우리가 그의 백성과 그의 자녀 된 의무를 다 함으로 주어지는 큰 기쁨이 있고, 예배는 살아 계신 하나님과의 좋은 만남을 통하여 우리의 성품과 생활이 그를 닮아가고, 그가 주신 은혜로 이 세상을 행복하게 살아가게 한다는 것을 깨닫게 하며, 신앙생활의 중요한 수단이라는 것을 알아야 한다.

이러한 예배의 중요성과 대상이 누구며 내용이 무엇인지 바로 알고 하나님이 기뻐 받으시는 아벨과 같은 예배를 드릴 줄 알아 예배를 통해 진정 하나님을 만나는 예배의 성공자가 되는 삶을 가르치며 안내해야 할 것이다.

제7강, 섬김의 삶 : 섬김의 삶은 성도의 기본이다. 예수그리스도의 십자가가 순종의 표상이듯이, 수건은 섬김의 표상이다. 예수님께서 유월절 만찬을 위해 제자들을 모으셨을 때에 그들은 누가 가장 큰 자인가를 가지고 다투고 있었다. 그때 예수님께서는 수건과 대야를 가지고 오셨다. 그리고 친히 제자들의 발을 씻기심으로 섬김의 본을 보이신 후에 그들에게 섬김의 길을 명하셨다(요 13:14~15).

그리고 주님은 사람들의 죄를 위해 죽으러 오심으로써 사랑과 섬김에 대한 가장 좋은 본을 보여주셨다. 이와 같이 예수의 섬김의 모범은 신약성경에서는 하나님과 인간과 사회에 대한 섬김의 지침으로 다음과 같이 설명하고 있다. 첫째, 하나님께 대한 섬김의 자세로서는 예수를 삶의 주인으로 모시고, 자신을 하나님께 산제사로 드리며, 삶의 모든 영역에서 하나님의 뜻을 따르는 것을 말한다. 그리고 하나님의 부르심에 전적으로 복종할 수 있도록 준비되어야 한다.

둘째, 인간에 대한 나눔과 섬김은 모든 물건을 서로 통용하고 소유를 팔아 각 사람의 필요에 따라 나눠주는 것이며, 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자와 함께 울어주는 것이다. 사랑과 선행으로 서로 격려할 뿐만 아니라, 규모 없는 자를 권계하고 마음이 약한 자를 안위함으로 붙들어주고(살전 5:14) 서로 사랑하며, 남에게 대접을 받고자 하는 대로 먼저 대접함을 마치 서로 종노릇하듯이 해야 한다고 설

명하고 있다.

섬김에 대한 이러한 강조는 많은 세상 사람들의 지도자들의 모습과는 전혀 다른 것이었다. 세상 사람들은 다른 사람에게 섬김을 요구한다. 그렇다. 크고자 하는 자는 다른 사람을 섬겨야 한다는 이 가르침은 정상에 오르기 위해 수단과 방법을 가리지 않는 오늘 현시대의 조류와는 전혀 다른 것이다. 그래서 사람들은 지도자 되어 다른 이들로부터 인정받고 대접받기를 원하지 결코 섬기는 자가 되려는 사람은 너무나 적다는 사실을 발견한다.

그러므로 겸손의 미덕이 우리의 삶에 침투하려면 다른 어떤 방법보다 섬김의 훈련을 거쳐야 한다. 그러나 섬김이란 우리가 하는 일들의 목록이 아니다. 그것은 생활방식이다. 우리는 상대방에게 보이지 않게 섬길 수 있어야 한다. 또한 섬긴다는 것은 기꺼이 다른 사람의 필요를 채워 주며, 해야 할 일을 해주려고 마음으로부터 자원하는 것이다.

성경은 예수 그리스도의 제자가 되려는 모든 사람은 주님의 종이 되어야 한다고 가르친다. 따라서 섬기는 자리에 있기 위해서는 반드시 종의 모습을 가져야 하는 것이다. 종은 자신의 뜻대로 하지 않고 도리어 주인을 기쁘게 하기 위해 자기의 뜻을 굴복시키는 사람이며 또 다른 사람을 섬기는 일의 중요성을 삶으로 보여준다. 이처럼 섬김은 매우 실제적인 것이며, 제자의 삶의 기본요소이다. 종의 마음을 가진 자가 주님의 참 제자가 될 수 있다.

그러므로 성도들이 예수님의 섬김의 삶을 바로 알고 날마다 이런 섬김의 자세로 가정과 교회와 사회를 섬기는 결단 있는 삶을 살게 하는 것이 강의 목적이다.

◈ 청지기 훈련학교 조별 명단

조	조 장	조 원	인원
1조	김숙자	김성자, 김경화, 김인옥, 김은정, 편양임, 김창자	7
2조	김정애	노명숙, 이옥주, 유미숙, 김영희, 전재은, 김민제, 한선복, 이미정	9
3조	문성자	윤순애, 박경희, 양계순, 이효정, 노영정	6
4조	이화자	신순종, 권영자, 장영순, 이옥련, 김수길, 송인순	7
5조	정학자	임옥순, 정연자, 서삼례, 신은자, 유수임, 오향순, 김영화, 최	10

		앵도, 이제남	
6조	정진복	김경미, 이진순, 정음전, 이혜선, 박순이, 황선정, 최영희, 신상숙	9
7조	이숙희	정옥희, 조혜온, 김미숙, 김애경, 차혜옥, 신민교, 송임선	8
8조	김귀례	남금분, 박미화, 오완근, 황인숙, 엄재림, 김경숙	7
9조	주복수	오지은, 박득남, 황화자, 설경순, 이종월, 송점순, 임순자, 김순자, 김장원	10
10조	박성숙	김미진, 표지헌, 이은혜	4
스 텝		이형균, 마창일, 유기정, 이혜선, 박미화	77

4) 말씀 강의 교안

부록(Appendices) 참고

5) 프로젝트 진행상의 문제점 및 보완사항

프로젝트 진행상의 문제는 많다. 본 연구자가 하고픈 준비 작업이 많이 부족했으며, 목회와 겸하여 하는 환경에서 시간상의 제한 때문에 대부분의 중요한 부분을 생략할 수밖에 없었다. 2년 동안 성도들에 대한 의식교육은 되어 있다고 하나 환경의 영향이 크다는 사실은 무시할 수 없다. 그래서 장소에 있어서 기도원이나 훈련원 같은 특별한 공간과 장소에서 실시하지 못한 아쉬움이 있다. 이미 사용하던 지하 좁은 식당에서 실시하다보니 환경의 제한이 있었다. 비록 좁은 공간이고 익숙한 곳이라고 하나 데커레이션을 충분히 하지 못한 문제도 있다. 음향 시스템의 취약도 있었기에 찬양의 감동을 효과 있게 극대화 하지 못했다. 좁은 공간에서 조별 모임을 동시에 하는 문제를 해결하지 못하여 공간 부족에서 오는 문제도 있었다.

처음 시작하는 것이기에 연구반원들과 봉사자 조장들에게 사전에 치밀한 계획을 가지고 프로그램의 진행을 충분히 교육시키지 못한 문제도 있다. 봉사자의 수도 부족하고 더구나 같이 강의를 듣고 참여하면서 해야 하는 여건이기에 충분한 교육의

효과를 얻지 못했다고 할 수 있다. 조장들이 조원들의 삶을 깊이 공유하는 시간상의 부족이 있었고 충분히 조별모임을 이끌지 못한 아쉬움도 있다.

프로그램 운영 조직에서도 극히 미약하여 연구반원들과 본 연구자가 거의 다해야하는 문제도 있었다. 여러 가지 여건을 볼 때 문제가 많은 것은 사실이나 처음부터 밝힌 바대로 가능성을 타진해 보는 프로젝트이기에 목표는 이룰 수 있었다고 할 수 있다. 따라서 이러한 문제들을 잘 보완하여 충분한 프로그램을 진행한다면 놀라운 결과를 얻을 수 있을 것으로 확신한다.

본 연구를 위해 준비한 서부중앙교회의 ‘청지기 훈련학교(STS)’가 많은 불리한 여건과 미비한 점이 있었지만 2년 동안 의식교육과 함께 짧은 기간 거의 대부분의 성도들이 도전과 은혜를 받고 변화의 결심과 필요성을 절감했기에 성공적으로 잘 마쳤다고 평가할 수 있을 것으로 사료된다.

6) 프로젝트 결과(평가)

A. 긍정적인 결과

아직 이러한 훈련코스를 경험하지 못한 서부중앙교회의 성도들이 자신들의 신앙과 교회생활의 모습을 교육을 통해 비교해보았다는 것으로 많은 것을 깨닫게 했다. 설문조사에서도 확인할 수 있듯이 자신 안에 아직도 버리지 못한 자아가 주님의 참된 제자가 되는 삶에서 장애가 되고 있다는 것을 깨닫고 부족한 점을 확인했다는 것이 성도 개인에 대한 변화요 결과다.

또 영적으로 건강하지 못했기에 전인적인 제자의 삶을 목표로 놓고 자신을 치유하며 훈련하여 하나님이 기뻐하시는 제자의 삶을 살려고 마음의 도전을 받았다는 사실을 확인하면서 변화의 동기를 부여했다는 데서 놀라운 결과라 할 수 있다. 계속적인 기독교 영성의 삶을 위해 교육 받은 대로 중보기도를 하고 큐티를 하겠다는 결단을 보면서 성숙한 신앙의 자세와 가능성을 확인할 수 있었다.

하나님 안에서 자신의 사명 있는 존재로 확인하고 교회 봉사의 필요성을 느끼며 봉사해야겠다고 설문조사를 통해 의지를 나타내고 있으므로 생명력 있는 봉사자

의 모습을 기대할 수 있을 뿐 아니라 적극적인 교회 생활의 가능성을 확인할 수 있었기에 순결한 성도이면서 신실한 교인이 될 수 있다는 가능성을 확인할 수 있었다. 비록 당장 확연한 변화를 기대할 수는 없어도 받은 은혜가 있기에 계속적인 교육을 통해 꾸준한 자기 변화를 시도할 가능성이 있음을 짐작할 수 있다. 따라서 설문조사에서도 확인 되었지만 이번 청지기 훈련학교(STS)를 통하여 많은 미비한 점이 있었음에도 불구하고 놀라운 긍정적인 결과가 있었다고 판단된다.

B. 부정적인 결과

부정적인 결과는 2년 동안 매 주 금요일 오전에 계속되어 왔던 의식교육이 여러모로 약화되는 느낌을 주므로 지속적인 의식변화 교육에 효과가 미진하지 않을까 하는 우려가 있다. 또한 교육 받은 성도들은 전체 교회의 소수이기에 교육 받은 성도들이 자칫 영적인 우월감을 초래하는 역기능적인 결과가 나타나지 않을까하는 우려도 있다. 반면 교육을 받지 못한 성도들은 무엇인지 모를 교육의 영향으로 소외당하거나 스스로 열등의식에서 교회 생활에 악영향을 미칠 수도 있다는 우려를 간과할 수 없는 것이다.

청지기 훈련과 같은 영성훈련에 집중하다보면 교회의 규모가 커지 않은지라 영성훈련만 하는 교회로 다른 부서에 의욕상실의 영향을 줄 수도 있다고 우려된다. 교회에서는 다양한 부서와 행사와 중요한 과제들이 많은데 이러한 것들이 영성훈련을 부각시키므로 밀려난다는 생각에 반발심을 갖게할 우려도 있는 것이다. 또한 영성훈련이 꾸준히 지속될 때 처음 기대에서 갈수록 신선함이 사라져 효과가 축소되고 더 새로운 대안을 기대하는 우려도 있다.

따라서 이러한 문제들을 해결하기 위해서는 시간이 필요하며 전체 성도들이 대부분 교육을 받을 수 있는 기회를 마련하는 것이 중요하고, 계속적인 새로운 분위기를 위해 다양한 연구와 변화가 필요하다. 또한 중보기도와 큐티를 통하여 지속적인 영적 자기 관리가 되도록 끊임없이 지도하는 노력이 필요하다고 하겠다.

C. 연구반원의 역할과 성과

연구반원들의 도움이 많았지만 특별히 성도들의 참여모습을 집중적으로 보게 하여 프로그램을 통하여 얼마나 참여하는 자세가 다른지를 확인하며 참여 태도가 긍정적인지 부정적인지 확인하게 했다. 여러 가지 여건이 불리한 가운데서도 적극적으로 잘 협력해 주었기에 미비한 가운데서도 놀라운 성과를 얻었다고 할 수 있다.

연구반원들은 자신들이 피교육자이면서 스텝의 역할을 해야 하는 이중적인 환경을 잘 극복하고 조직의 구성이나 간식 준비와 식당 음식 준비 등 모든 것을 착오없이 잘 실행해 주었다. 이는 본인들이 협력하면서 또 다른 자신의 가능성과 능력의 한 부분을 확인했다는 데서 긍지를 갖게 했다. 어려운 가운데서도 기도하며 믿음으로 감당하여 일을 이루시는 분은 인간이 아니라 하나님이라는 신앙적인 체험을 하게 했다. 따라서 자신들의 부족을 알면서 수고한 결과 놀라운 성과를 바라보는 현실은 앞으로 더 잘하면 놀라운 결과가 분명히 있을 것이라는 확신을 갖게 했다는 것으로 매우 긍정적인 성과라 할 수 있는 것이다.

7) 설문조사에 따른 변화 및 가능성 추론

3월 19일 프로그램을 마치고 설문조사를 실시했다. 대부분 긍정적으로 평가하며 좋은 결과로 마쳤다는 것을 확인할 수 있었다. 설문조사 내용은 아래와 같다.

설문조사 내용

(서부중앙교회 STS 수료자 대상)

2010년 3월 19일

안녕하세요? 신성호 목사입니다.

저는 뉴욕신학대학원(New York Theological Seminary) 목회학 박사(Doctor of Ministry)과정 후보자(Candidate) 입니다. 논문 제목은 **"전인적 제자훈련을 통한 영적 성숙에 관한 연구"**(A study for spiritual maturity through the wholistic discipleship training)입니다. 신앙훈련을 통해 성도들이 영적으로 성숙하는 과정을 검토하고 그 결과를 산출하여 성공여부를 연구하는 논문입니다. 많은 협조를 부탁드

립니다. 항상 임마누엘의 하나님이 당신과 함께 하시기를 바랍니다.

1. 당신은 지금까지 서부중앙교회에서 몇 년 교회 생활 했는가?

(1) 20 년 이상. (2) 10 년 이상. (3) 2 년 이상. (4) 2년 이하.

2. 지난 2년 동안 서부중앙교회의 분위기가 달라졌다고 생각하는 가?

(1) 많이 달라졌다. (2) 조금 달라졌다. (3) 달라지지 않았다. (4) 잘 모르겠다.

3. 지난 2년 동안 지금까지 금요 구역장 권찰 교육을 통해 스스로(신앙, 의식, 생각) 변했다고 생각하는가?

(1) 변했다. (2) 변할 것이다. (3) 변하지 않았다. (4) 잘 모르겠다.

4. 이번 청지기 훈련을 통해 자신에게 신앙적으로 유익했는가?

(1) 유익했다. (2) 아니다. (3) 잘 모르겠다.

5. 청지기 훈련을 통해 자신이 은혜를 받았다고 생각하는가?

(1) 받았다. (2) 못 받았다. (3) 잘 모르겠다.

6. 청지기 훈련학교를 통해 자신의 생각과 신앙이 성숙했다고 생각하는가?

(1) 그렇다. (2) 아니다. (3) 잘 모르겠다. (4) 앞으로 성숙할 것이다.

7. 청지기 훈련을 통해 전에 몰랐던 새로운 것을 알게 된 것이 있는가?

(1) 있다. (2) 없다. (3) 잘 모르겠다.

8. 청지기 훈련을 통해 자신을 볼 때 자신이 변화해야 겠다고 생각하는가?

(1) 그렇다. (2) 아니다. (3) 잘 모르겠다.

9. 청지기 훈련을 받고 보니 우리교회가 영적으로 변해야겠다고 생각하는가?

(1) 그렇다.　　　　　　　(2) 아니다.　　　　　　　(3) 잘 모르겠다.

10. 청지기 훈련과 같은 영성훈련이 우리교회에 필요하다고 생각하는가?

(1) 꼭 필요하다. (2) 한 번쯤 있으면 좋겠다. (3) 필요 없다. (4) 잘 모르겠다.

11. 청지기 훈련과 같은 영성 훈련이 교회에 있으면 교회가 변화될 것 같다고 생각하는가?

(1) 그렇다.　　　　　　　(2) 아니다.　　　　　　　(3) 모르겠다.

12. 당신은 서부중앙교회가 앞으로 부흥하고 성장할 것이라 생각되는가?

(1) 그렇다.　　　(2) 아니다.　　　(3) 가능성은 있다.　　　(4) 잘 모르겠다.

13. 청지기 훈련학교를 마치고 자신의 신앙생활에 대한 긍정적인 변화가 있다면?

(1) 기도 생활에 대하여 - ① 변해야 겠다.　② 그대로 좋다.　③ 모르겠다.

(2) 말씀 읽거나 듣는 것에 관하여 -① 변해야 겠다. ② 그대로 좋다 ③ 모르겠다.

(3) 교회봉사에 대하여 - ① 변해야 겠다.　② 그대로 좋다　③ 모르겠다.

(4) 예배에 관하여 - ① 변해야 겠다.　② 그대로 좋다　③ 모르겠다.

(5) 전도에 관하여 - ① 변해야 겠다.　② 그대로 좋다　③ 모르겠다.

(6) 교회 행사 참여도에 관하여 - ① 변해야 겠다.　② 그대로 좋다　③ 모르겠다.

(7) 교역자에 대한 인식에 관하여 - ① 변해야 겠다. ② 그대로 좋다　③ 모르겠다.

(8) 자신의 사명에 대하여 - ① 변해야 겠다.　② 그대로 좋다　③ 모르겠다.

14. 청지기 훈련을 통해 소감이나 건의가 있으면 쓰세요?

설문조사에 참여해 주셔서 대단히 감사합니다!　　　God Bless You!!

A. 설문조사 현황(결과)

프로그램 교육에 참여한 성도는 10개 조에 약 77명 이었다. 설문조사에 참여한 성도는 69명이었다. 거의 대부분의 성도들이 많은 도전과 은혜를 받은 것으로 확인되었다. 그 결과는 아래와 같다.

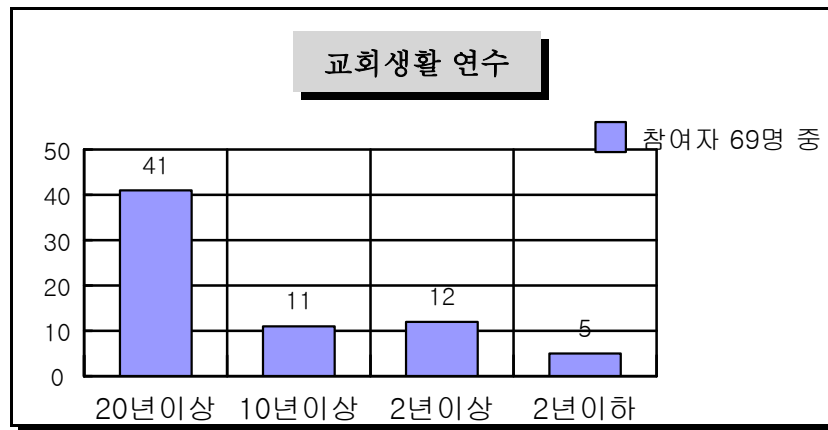
1. 참여자가 서부중앙교회에 신앙 생활한 연수를 물었을 때 대부분 20년 이상 된 성도가 많았다. 신앙연수 2년 이상을 설정한 이유는 본인이 매주 금요일 오전에 의식교육을 1시간씩 한 기간이 2년이기 때문에 의식교육을 받지 못한 성도의 결과를 관찰하려는 의도이다.

교회생활 연수

참여자 69명 중

50
40
30
20
10
0

41
11
12
5

20년이상 10년이상 2년이상 2년이하

설문 결과 2년 이하의 참여자는 5명이며 1명만이 전체 20문항 답안 중 '잘모르겠다' 라고 답한 것이 9개 문항이 된다. 이는 의식교육의 영향 없이 참여한 5명 중 1명만 아직 교육의 내용을 파악하지 못하고 있으며 나머지 4명은 상당한 영향을 받고 대부분 긍정적으로 대답했다.

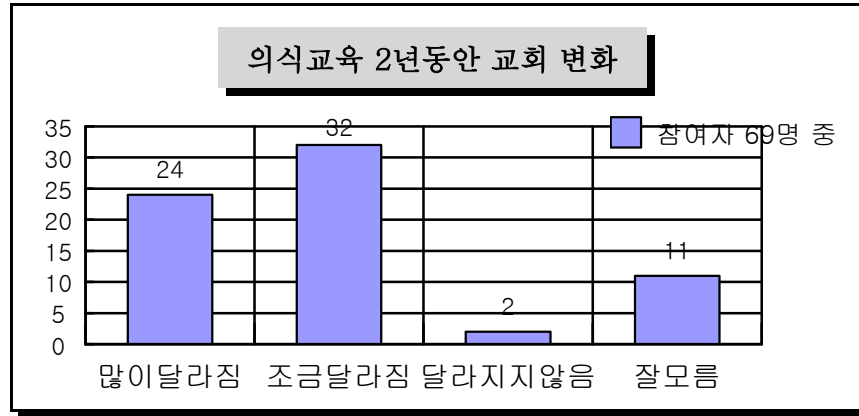
2. 의식교육을 한 지난 2년 동안 교회의 달라진 모습을 묻는 질문에는 달라졌다는 긍정적인 대답이 많았다.

의식교육 2년동안 교회 변화

참여자 69명 중

35
30
25
20
15
10
5
0

24
32
2
11

많이달라짐 조금달라짐 달라지지않음 잘모름

3. 지난 의식교육 2년 동안 설문참여자 스스로의 의식적 변화를 묻는 질문에도 긍정적이다.

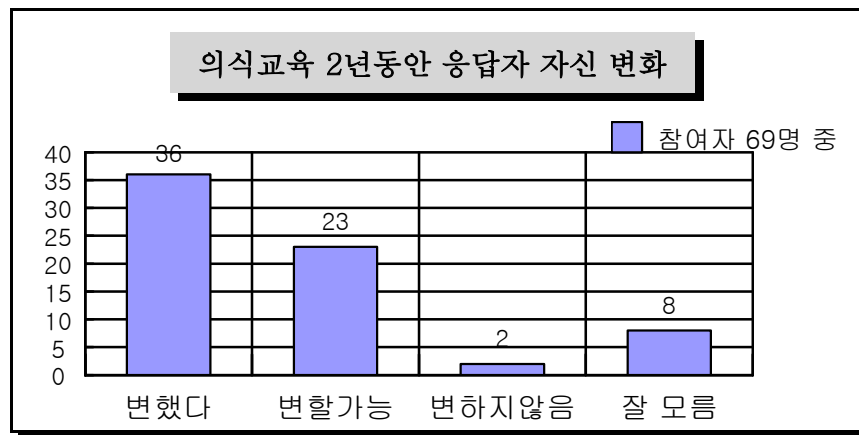
구분	변했다.	변할것이다.	변하지 않음	잘 모름	계
응답수	36	23	2	8	69

의식교육 2년동안 응답자 자신 변화

참여자 69명 중

40
35
30
25
20
15
10
5
0

36
23
2
8

변했다 변할가능 변하지않음 잘 모름

4. 청지기 훈련(STS)을 통해 응답자 자신의 신앙적 유익을 묻는 질문이다.

구분	유익했다.	아니다.	잘모르겠다.	계
응답수	61	0	8	69

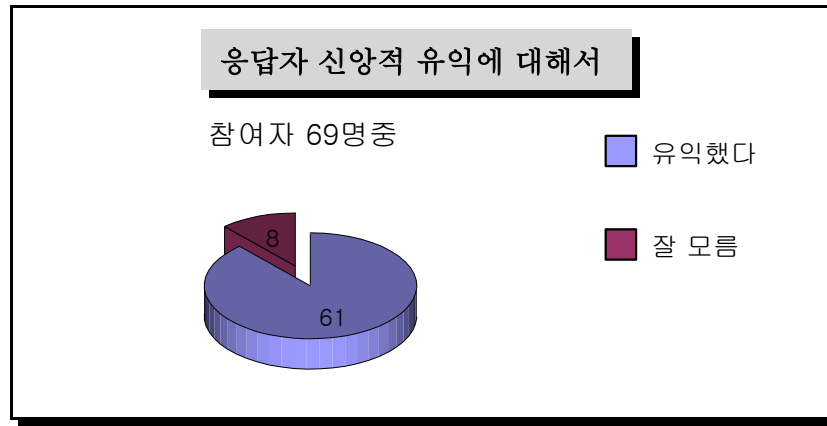
응답자 신앙적 유익에 대해서

참여자 69명중

유익했다

잘 모름

8

61

5. 청지기 훈련을 통해 막연히 자신이 은혜를 받았다고 생각하느냐라는 질문에 대부분이 그렇다고 응답했다. 응답자의 94.2%가 긍정적인 느낌과 도전을 받았다고 할 수 있다.

구분	받았다.	아니다.	잘모르겠다.	계
응답수	65	0	4	69

6. 청지기 훈련을 통해 자신이 성숙했다고 생각하느냐는 질문에도 대부분이 긍정적으로 응답한 사람이 69명 중 64명이다. 63.8%인 44명은 확실히 그렇다고 응답했고, 29%인 20명이 성숙할 것이다라고 대답하므로 가능성을 말해주고 있다.

구분	그렇다	아니다	잘모르겠다	성숙할 것이다.	계
전체	44	1	4	20	69

응답자의 신앙성숙 여부

참여자 69명 중

그렇다

아니다

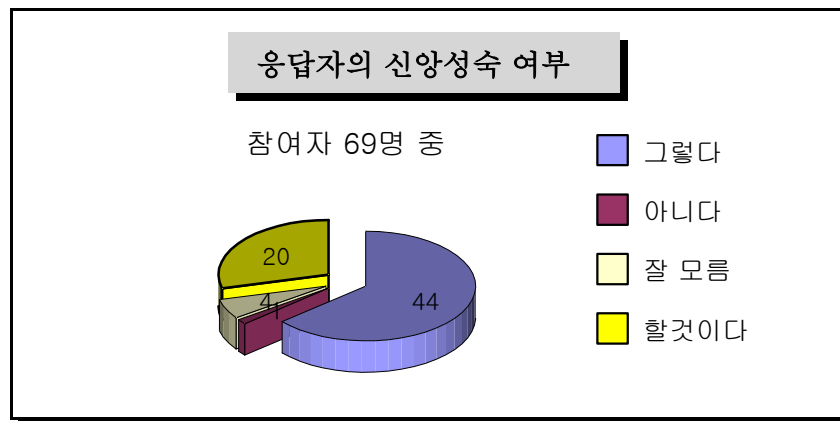
잘 모름

할것이다

20

4

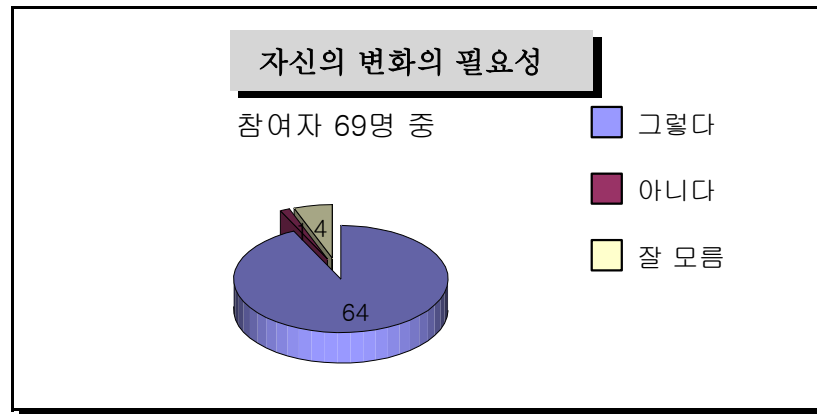
1

44

7. 청지기 훈련학교를 통해 그동안 몰랐던 새로운 것을 알게 된 것이 있느냐는 질문에 58명이 있다고 응답했다. 이는 응답자의 84%이다.

구분	있다.	없다.	잘모르겠다.	계
응답수	58	4	7	69

8. 청지기 훈련을 받으면서 자신을 볼 때 변화되어야겠다고 도전 받았느냐는 질문에도 대부분의 응답자(64명)가 긍정적으로 대답했다. 이는 참여자의 93%가 변화에 대한 도전을 받고 자신을 깨닫고 있다는 증거이다.

구분	그렇다.	아니다.	잘모르겠다.	계
응답수	64	1	4	69

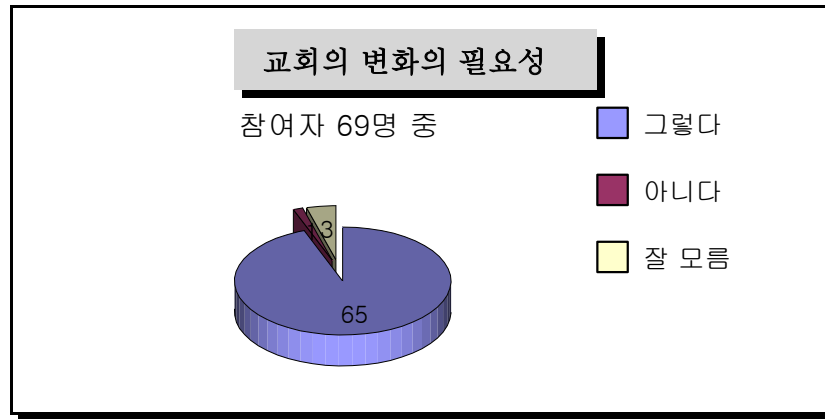
자신의 변화의 필요성
참여자 69명 중
그렇다
아니다
잘 모름
1
4
64

9. 청지기 훈련을 마치고 난 우리교회를 볼 때 변화의 필요성을 느끼는가라는 질문에 대해서도 응답 대부분(65명)이 그렇다고 답했다. 이는 교회의 변화를 절실히 원하는 것을 볼 수 있다. 그리고 청지기 훈련이 이들에게 변화의 동기와 가능성을 부여했다고 할 수 있다.

구분	그렇다.	아니다.	잘모르겠다.	계
응답수	65	1	3	69

교회의 변화의 필요성

참여자 69명 중

그렇다
아니다
잘 모름

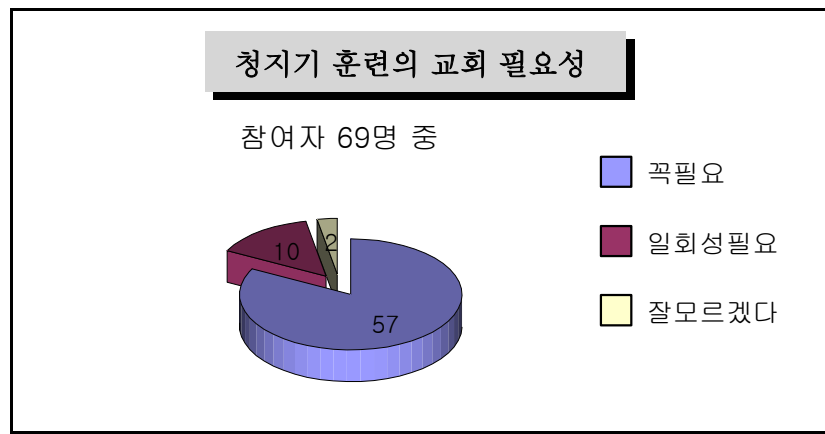
1
3
65

10. 청지기 훈련과 같은 영성훈련이 우리교회에 필요하다고 생각하느냐는 질문에도 대부분 긍정적으로 응답했다.

구분	꼭필요하다.	일회성 필요	필요없다.	잘모르겠다.	계
응답수	57	10	0	2	69

청지기 훈련의 교회 필요성

참여자 69명 중

꼭필요
일회성필요
잘모르겠다

10
2
57

11. 청지기 훈련과 같은 영성훈련이 교회에 있으면 교회가 변화될 것으로 판단되는 가라는 질문에 대부분의 응답자가 84%가 긍정적 대답(58명)을 했다.

구분	그렇다.	아니다.	잘모르겠다.	계
응답수	58	0	11	69

12. 청지기 훈련을 마친 교우들에게 서부중앙교회의 장래에 성장할 것으로 보는가라

는 질문에 대해 응답한 사람 중 1명 외에 모두 긍정적으로 대답했다.

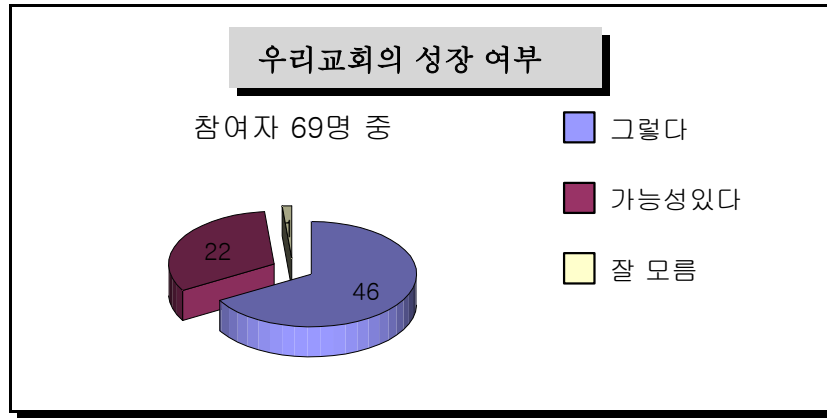
구분	그렇다.	아니다.	가능성있다.	잘모르겠다.	계
응답수	46	0	22	1	69

우리교회의 성장 여부

참여자 69명 중

그렇다

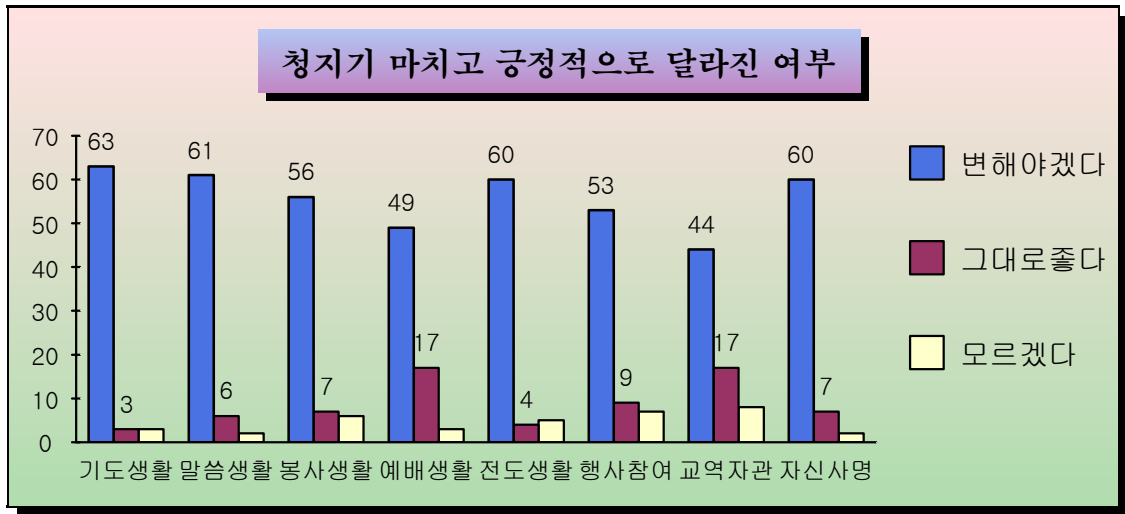
가능성있다

잘 모름

13. 청지기 훈련을 마치고 자신의 마음에 긍정적인 변화가 있다면? 이라는 질문에 분야마다 대부분이 변화를 생각하고 있다는 결론이다.

구　　분	변해야 겠다.	그대로다.	모르겠다.	계
(1) 기도생활	63	3	3	69
(2) 말씀생활	61	6	2	69
(3) 교회 봉사생활	56	7	6	69
(4) 예배생활	49	17	3	69
(5) 전도생활	60	4	5	69
(6) 교회행사참여도	53	9	7	69
(7) 교역자에 대한 인식,태도	44	17	8	69
(8) 자신의 사명	60	7	2	69

청지기 훈련학교를 마치고 자신이 달라진 것에 대해 구체적인 질문을 했을 때 8가지 항목 거의 다 대다수 변해야겠다고 대답했다. 이는 놀라운 효과로 청지기 훈련학교의 긍정적인 효과가 얼마나 큰가를 말해주는 것이라고 하겠다. 아래의 그래프를 통해 현저한 변화를 볼 수 있다.

청지기 마치고 긍정적으로 달라진 여부

	기도생활	말씀생활	봉사생활	예배생활	전도생활	행사참여	교역자관	자신사명
변해야겠다	63	61	56	49	60	53	44	60
그대로좋다	3	6	7	17	4	9	17	7
모르겠다								

14. 청지기 훈련을 통해 느끼는 소감이나 건의 사항이 있으면 기록하라는 질문에 69명 중 46명이 기록했다. 그 내용은 그대로 옮기면 아래와 같다.

1) 청지기 훈련을 통해 많은 것을 알고 깨달은 것 같습니다. 순종하며 나를 낮추며 봉사하는 일에 최선을 다하려고 합니다. 앞으로도 청지기 훈련을 가끔 했으면 좋겠습니다.

2) 영적훈련은 아무리 많이 해도 부족할 뿐인데 자주 청지기 훈련이나, 영적 훈련이 있었으면 좋겠습니다. 기타 교회 생활에서는 옳은 것과 그른 것에 분별할 수 있게 되면 좋겠습니다. 신실하신 하나님처럼 우리도 진실함이 깊이 있게 표현 되었으면 좋겠습니다.

3) 청지기 훈련을 통해서 열심히 노력을 많이 해야겠다고 생각했습니다.

4) 영성훈련에 많은 각성이 있었습니다. 바른 섬김으로 주님 기뻐하시는 삶이 되렵니다.

5) 하나님 안에서 하나 되는 것에 감사드리고 좀 더 성경공부를 지식적으로 알게 되는 것도 좋을 듯합니다.

6) 처음에 청지기 훈련에 대한 의구심이 있었지만, 강의를 들으면서 몰랐던 부분이나 나 자신을 돌아보는 계기가 되었음에 감사를 드립니다. 그동안 너무 침체되어 있었구나. 말로만 신앙 생활했었구나! 매순간 깨달음을 주심에 감사하고 다시금 말씀(성경)을 사모하게 하심에 감사합니다. 또한, 청지기 훈련을 계획하시고 은혜주신 하

나님께 감사드립니다. 매달 한번쯤 특강해 주시면 안 될까요?

7) 말씀을 통하여 깨달음을 받았습니다.

8) 1회성으로 끝나지 말고, 성경공부, 청지기 훈련 등이 지속되었으면 합니다. 주일예배에 임하는 태도, 마음가짐에 대해 다시 한 번 생각할 수 있는 시간이었습니다. 섬김의 자세, 생각에 적극적으로 참여해야 겠다는 생각을 했습니다.

9) 영성훈련이 10년의 교회생활 속에서 처음이었습니다. 많은 영적변화는 물론 성도로서의 자세에 변화를 받았습니다. 믿음생활의 훈련이 필요합니다. 헤이해진 마음을 보듬을 수 있는 기회였습니다. 그동안 자료준비하심에 감사드립니다.

10) 감사했습니다. 많은 도움 받았습니다.

11) 청지기 훈련을 통해 성도들께서 적극 참여하신 것 같아 참 좋았습니다. 섬김을 받을 것이 아니라 항상 섬김의 마음, 적극적인 전도생활 참여, 감사의 생활을 하려합니다.

12) 좋은 교육이었습니다. 믿음을 굳히는 큰 공부가 된 것 같습니다.

13) 새 봄과 함께 내적으로 기지개를 펴는 좋은 기회였습니다. 감사합니다.

14) 유익했고, 분기별로 하면 좋겠습니다.

15) 청지기 훈련을 통하여 많은 것을 배웠습니다. 이런 교육을 자주 했으면 좋겠습니다.

16) 이번 훈련으로 인해 모든 것을 참고로 하여 하나하나 변해야겠습니다.

17) 훌륭한 교육이었습니다.

18) 머리로는 알면서 생활에 적용하여 살지 못하지만, 이런 훈련의 기회가 자주 있다면 우리의 신앙을 늘 잡아주고 이끌어 주는 좋은 시간이 될 것 같다는 생각이 듭니다. 삶에 있어서 교육은 죽을 때까지 있어야 합니다. 잘못된 신앙의 생각이나 삶의 태도 등 교회가 이런 교육 프로그램을 통해서 우리 성도들을 교육하고 길라잡이가 되어 줘야 함은 다른 교회들만 보더라도 잘 알 수 있습니다. 앞으로, 많은 프로그램들을 통해서 교육하고 헌신하는 좋은 교육 프로그램들이 출현되길 기도합니다.

19) 각 부서의 임원들은 찬송이나 예배시간에 사적인 이야기를 자제했으면 좋겠고, 예배의 중요성, 거룩성, 참 의미를 깨달았으면 좋겠습니다.

20) 청지기 훈련을 통해 중보기도의 중요성을 더 알게 되었고 매일의 QT를 해

야겠다고 생각했으며 실천하려고 합니다. 짧은 시간이 좀 아쉬움으로 남습니다.

21) 중보기도에 더 힘써야겠습니다.

22) 예배에 더 정성을 드려야겠습니다.

23) 나태해지지 말아야겠습니다.

24) 예배생활회복, 중보기도에 힘써야겠습니다.

25) 섬김의 생활을 하도록 노력해야겠습니다. 다른 강의를 통해 소견과 신앙의 폭이 넓어졌으면 좋겠습니다.

26) 항상 긍정적이고 자신을 낮추며 변화 있는 삶이 되도록 노력해야겠습니다.

27) 아주 유익했습니다. 중보기도에 대해 더 알고 싶습니다.

28) 알고 있는 것에 대해 더 깊이 깨닫는 시간이 되었습니다.

29) 제자훈련 교육이 더 필요합니다. 새 신자 교육의 활성화가 되었으면 합니다.

30) 체계적으로 훈련받고 싶습니다.

31) 고맙습니다. 유익했습니다.

32) 구원받은 성도의 길을 다지고 마음을 충실히 할 수 있는 큰 계기가 될 수 있었습니다.

33) 모이기에 힘쓰고 기도하는 교회되기를 소망합니다.

34) 강의에 만족합니다. 가끔씩 해주세요.

35) 성령, 예배, 섬김을 다시 생각할 수 있고, 행동으로 변해야겠다고 생각했습니다.

36) 아는 내용이었지만 다시 한 번 점검하는 시간이었습니다.

37) 교회절기 행사나 성경에 관한 기초교육이 조금 더 필요할 것 같습니다.

39) 여러 가지로 나태해지고 게을러지는 마음이 다시 한 번 열정을 가지고 더 열심히 잘해야겠다는 생각이 들었습니다. 그리고 그동안에 몰랐던 잘못된 생각들도 깨닫게 되었고 아! 내가 이런 부분은 고치고 조심해야겠다고 생각했습니다. 항상 말씀이 쓰면서도 저를 위한 말씀이어서 감사하고, 달고, 오묘합니다. 우리 목사님은 저희 모든 이의 영성상태를 꿰뚫고 계신 듯 말씀이 살아있습니다. 너무 감사하고 앞으로 열심히 하겠습니다.

40) 예배 생활이 회복되어 말씀과 중보기도에 힘쓰고 있습니다. 진정한 섬김은 예수님처럼 낮아짐에서 오는 것과 늘깨어 전도와 섬김을 실천해야 겠음을 깨달으면서 이런 영성훈련을 주신 교회에 감사드립니다.

41) 외부강사님을 통해 다른 교회의 좋은 점을 듣고 발전할 수 있어서 신앙의 폭이 커지기를 바랍니다.

42) 영성이 깊어지기 위해서 제자훈련(성경공부)이 필요하다고 봅니다. 전도하기 힘든 지역인데 전도한 사람을 잘 양육할 수 있는 새신자 교육을 활성화 했으면 좋겠습니다. 새 신자를 6주 과정에서 교육했으면 좋겠습니다.

43) 정말로 알고 싶었고, 배우고 싶었던 훈련이다. 짧은 시간이지만 개략적인 큰 틀이 분명히 구축되었다고 생각한다. 더 많은 훈련을 통하여 우리의 신앙생활이 더 성숙되었으면 한다. 정말 무엇보다도 각자의 영성이 얼마나 중요한지 인식하게 되었으며, 제대로 성숙된 바른 신앙과 영성을 지녀야겠다. - 체계적으로 훈련 받고 싶어요!!

44) 청지기 훈련을 시간적으로 구체적으로 실천하면서 더 깊은 영성으로 셀교육 알파교육을 체계적으로 접근했으면 합니다.

45) 청지기 훈련을 통해 많은 것을 깨달았습니다. 항상 섬기는 마음으로 살아야 겠습니다. 전도의 생활에 적극 참여해야 겠습니다. 감사생활을 해야겠습니다.

46) 좀 더 체계적으로 즉 직분에 따라 새신자는 따로 구분해서 훈련을 했으면 좋겠다. 학기마다 또는 분기별로 했으면 좋겠다. 어르신들이 글씨가 잘 보이지 않았다. 함께 기도하는 조별모임이 참 좋았다.

이상으로 서부중앙교회의 청지기 훈련학교의 효과를 설문조사를 통해 확인할 때 놀라운 가능성을 확인할 수 있다. 열악한 환경과 준비가 여러 가지로 미비한 점에도 불구하고 참여한 모든 분들이 도전과 은혜를 받았으며 설문 결과 부정적인 결과를 끼치거나 훈련이 상처가 된 사람은 아무도 없다고 판단된다. 오히려 처음 시작보다 프로그램을 진행해 갈수록 더 은혜와 도전을 받는 모습이었다. 설문조사에서도 나타났지만 교회와 자신에 대한 성장발전의 가능성을 명백히 확인했으며 참여한 성도 각자가 훈련을 통해 자신의 부족을 깨닫고 성숙한 신앙인이 되어야 하겠다는 반성과

성장의지를 확인한 것이다.

B. 변화와 가능성 추론

이 논문이 의도한 대로 전인적인 제자훈련을 실시하여 영적 성숙한 신앙인으로 성장시키는 것을 목적으로 삼았는데 본 교회에서 실시한 청지기 훈련을 통해 영적인 성숙을 경험한 성도가 많이 있고, 참여한 성도들이 도전받아 성숙한 신앙의 삶을 결단하고 노력하겠다는 의지를 확인함으로써 앞으로 이런 영성훈련이 성도의 성숙과 교회의 변화와 발전에 크게 영향을 미칠 것으로 판단되어진다.

따라서 교회의 변화는 교인들의 변화에 선행할 수 없기에 교인들의 변화를 위해 이와 같은 영성훈련을 실시하여 성도들에게 풍성한 영적 은혜와 깨달음과 도전을 주어 자신의 삶이 제자의 참된 삶으로 변화시켜나간다면 교회의 변화와 성장은 확연하리라고 본다. 계속 성도들의 영적 진단을 통하여 단계적으로 체계 있는 훈련을 지속해 간다면 꾸준히 전인적인 제자의 모습으로 성숙하리라고 확신한다.

그러므로 앞으로 계속 매 주 금요일 오전을 활용하여 지속적인 훈련을 실시할 계획이다. 영적으로 차고 넘치는 사람은 가만히 있을 수 없기에 교회에 충실한 일꾼으로 봉사할 것이며 사회나 이웃에 그리스도의 삶을 실천하는 성숙한 신앙인이 될 것으로 전망하는 것이다.

Ⅶ. 목회 유능성

1. 연구자인 본인의 변화 및 가능성

1) 연구반원(Site Team)들의 평가와 반성

A. 목회자로서의 장점

이형균 전도사는 목회자로서 균형 감각이 있고 성도에 대한 편애가 없으며 성도들을 사랑하려고 하는 노력이 보인다고 평가한다. 인간관계에서는 성도에 대한 말을 함부로 하지 않고 성도를 평가하거나 뒷담화가 없다고 했다. 따뜻한 마음을 가지고 있고 부교역자에 대한 배려가 깊고 기다려 줄줄 아는 목회자상이다. 설교에서는 신학적인 내용보다 복음적인 내용을 더 선호하며 치는 설교가 아니라 위로와 소망을 주는 긍정적인 설교가 대부분이라서 성도들이 위로 받고 소망을 가지며 즐거운 예배를 경험하게 하는 설교가로 평가한다. 항상 사람들을 미래와 가능성으로 바라보고 대하기 때문에 성도들로 하여금 스스로 자신감을 갖게 하며 교회생활을 통해 힘을 얻게 하는 능력이 있는 것으로 판단된다고 평가한다.

유기정 전도사는 신학적 연구와 학문에 힘쓰는 모습이 보이고 항상 새로워지려고 노력하는 모습이 역력하다고 평가한다. 최신의 신학적 성향에 관심이 있고 교회에 새로운 바람을 불어 넣어 변화를 시도하려는 의지가 있다. 교회의 변화와 성도들의 영적 성장을 위해 영적변화에 많은 관심을 가지고 있는 모습을 확인한다. 사회의 변화에도 관심을 보이며 이웃에 필요한 교회, 이웃을 섬기는 교회가 되려고 올해 서부중앙교회의 표어도 ‘섬기며 전하는 교회’로 정했다고 생각한다. 머리로 판단만 하는 목회자가 아니라 기도에 능력이 있는 목회자다. 교인들을 위해 기도하는 모습은

영적 전투에서 승리하고 돌아오는 개선장군과도 같은 모습이다. 마귀와 사탄을 무찌르는 능력이 있다. 말씀의 깊이와 찬양의 달란트를 가지고 말씀을 꿀 송이처럼 전하는 설교자로 평가한다. 인간적인 모습에서는 항상 웃으며 부정적인 상황도 긍정적인 시각으로 보는 목회자이다. 가난하고 소외된 사람들에게 소망을 주며 항상 인자하고 욕심도 없는 사람으로 순수한 모습이 넘친다고 평가하고 있다.

마창일 전도사는 안정감이 있는 목회를 하고 있다고 한다. 행사나 주요 계획들에 대해 사전에 준비하고 구체화 시키는 점들이 그러하고 40년 동안 고착되어 굳어 있는 교회를 차분히 흔들어 변화시키므로 세련되어가는 모습을 보면 그러하다고 평가한다. 부교역자들에 대한 독자적인 능력을 인정하고 사역에 대한 독창성을 살려 지지해 주는 모습에서 사역자들의 자율성을 살리려는 의도가 보여 매우 바람직한 목회 마인드를 가지고 있다고 평가한다. 부교역자들의 의견을 존중해 주므로 열심히 나름대로의 노력으로 부서마다 새롭게 성장하는 분위기를 느낄 수 있다. 사람들에 대한 관심은 많은 애정을 표현하는 스타일은 아니지만 절제된 말씀과 인내하는 행동을 보여주고 꾸준히 특별한 환경에 처한 성도들(환자, 결혼, 직장취직, 실직, 이사, 군입대, 경조사)을 적극적으로 살피는 마음이 확실하여 성도들로 하여금 안정감을 느끼게 하고 믿음을 주게 한다고 평가한다.

박미화 집사는 교회 역사상 처음으로 장. 단기 목표를 세워 5대 목표와 7대 비전이라는 목회전략으로 체계 있게 목회를 하는 모습이 교인들에게 명확성을 주어 열심히 기도하게 하고 꿈을 꾸게 하는 열정을 심어주어 목회능력이 있어 보인다고 평가한다. 비전을 설정하고 300명 전도운동, 성전기금마련 사업, 중창단 활성화, 코코스앙상블 신설, 축구꿈나무신설, 선교비전, 인재양성 등 실천할 수 있는 것들로 소망과 가능성을 보여주는 모습이 교인들로 하여금 일어나게 하고 움직이게 하는 능력이 있다고 평가한다. 설교자로서는 성령의 능력을 크게 인정하고 다양한 신앙생활을 하도록 넓게 문을 열어놓는 자유로움을 허락하는 모습이 긍정적이며, 성경전체의 말씀을 다양하게 설교하여 균형 잡힌 신앙생활을 하도록 하며 성도들이 스스로 변화를 기대하게 하는 능력이 있어 보인다고 평가한다. 세이레, 고난주간, 다음 학기 준비기도회 등 적정시기에 기도하게 하는 프로그램이나 다양하게 목회분위기를 바꾸는 다재다능한 능력이 있어보여 성도들로 하여금 기대하게 하는 목회를 한다고 평가한다.

이혜선 권사는 목회자로서 모습은 주님의 공의를 우선으로 믿게 하고 지난날의 잘못보다 변화하는 현재를 중시하며 고정관념을 갖지 않으려고 노력하는 목회자이다. 주위의 어떠한 아부와 복잡한 문제에도 흔들리지 않고 먼저 기도하는 모범을 보이는 교역자이다. 그러면서도 따뜻한 마음을 가지고 언제나 순수한 모습으로 찬양하며 찬양의 감동과 매사에 열정 있는 목회자라고 평가한다. 성도들의 관심에 같이 관심을 가지고 성도들의 즐거움에 같이 즐거워하는 목회자이기에 친근감을 느끼게 한다. 찬양 뿐 아니라 스포츠에도 다양한 능력이 있어 축구, 탁구, 배구, 테니스 등 성도들이 있어 기뻐하는 자리에 언제나 같이 뛰고 있는 목회자로서 만능 스포츠맨이라는 인상을 줄 만큼 성도들의 기쁨에 동참하는 목회자이다고 평가한다.

이상 연구반원들의 평가는 나름대로 냉정하게 평가한다고 하나 과장된 부분이 많음을 알고 긍정적이고 고무적인 평가에 만족하지 않으며 항상 이러한 평가에 걸맞은 목회자가 되기를 열정을 가지고 노력해야 겠다는 결단을 해본다. 구체적으로는 신학서적을 읽으며 연구하는 시간과 대중서적을 읽는 시간 성경을 읽는 시간을 주중 배치하여 하루씩 정하고 교회의 변화와 신선함을 위해 연구하는 목회자가 되어야 할 것이다. 성도들에게 편애하지 않고 과거를 묻지 않으며 언제나 하나님의 존귀한 자녀로 보며 자신감과 소망을 주는 목회자가 되기 위해 힘써야 하겠다.

B. 목회자로서의 단점

이형균 전도사는 사역이나 사람을 다루는데 선은 굵고 디테일한 면은 약하다고 평가한다. 나를 따르라는 형보다 돌격 앞으로의 형이고, 참여 형보다 지시 형이 더 가깝다고 평가한다. 때를 기다리지만 명확한 때를 결단하지 못하는 약점이 있다. 친밀감이 부족하여 정이 없는 목회자로 오인할 수 있으며 평신도 일꾼을 양성하여 함께 목회하는 목회공유 부분이 부족하다고 평가한다. 설교는 복음적이지만 때론 지나친 강복적인 결론이 있을 때가 많다고 평가한다.

유기정 전도사는 목적과 목표는 제시하나 자세한 지도와 안내 그리고 격려가 부복하며, 성도들의 바람직한 자세와 능력은 가르치지만 그러지 못하는 성도들의 나약함을 포용하는 이해력이 부족한 듯하다고 한다. 인자하고 긍정적인 말을 하며 설교

에도 치는 설교가 아니다보니 성도들의 삶의 잘못을 지적하여 경각심을 주는 사례가 거의 없다. 때론 목회자의 질타를 듣고 가슴 쓸어내리는 긴장과 반성을 주는 설교가 부족하다.

마창일 전도사는 목회의 지시는 있어도 브레인스토밍이 없어 부교역자들이 의견을 제시할 기회가 별로 없다고 평가한다. 프리토킹하며 목회의 계획을 나누고 행사의 기획을 조정하는 회의가 자주 있어야 할 것 같다고 말한다. 성도들이 점진적으로 성숙한 신앙이 될 수 있도록 체계 있는 신앙교육이나 성경교육의 채널이 부족하여 다양한 영적 만족을 주지 못한다고 평가한다.

박미화 집사는 교회의 존재의미가 복음증거인데 전도팀에 대한 전략적인 관심이 있었으면 하는 아쉬움을 지적한다. 전도는 주님의 지상명령이기에 목회의 최우선이 되어야 되는 것이고 모든 성도가 거룩한 부담감을 가지고 전하는 삶을 살아야 한다는 것이다. 기도는 신앙생활에 맥이라 할 수 있는데 중보기도 팀이 없다는 지적을 했다. 나라와 교회와 성도들을 위한 중보기도팀을 결성해야 영적싸움에 승리할 수 있고 교회가 거룩해 지는 것이기 때문이다.

이혜선 권사는 남자성도들이 사회에서 승리할 수 있도록 성경공부나 영성훈련 같은 영적 관리가 없다는 것이 아쉽다고 지적한다. 남자 성도들이 힘들고 흔들릴 때 믿음으로 이기려면 말씀훈련과 영성훈련이 되어 있어야 한다는 것을 강조하며 목회의 약한 부분이 아닌가! 지적하고 있다.

이상에서 본 것처럼 본 연구자는 많은 부분을 채워야 하는 부족한 종이다. 이를 보완하고 개발하기 위해 스스로 목회적인 실력을 쌓아야 함을 절감한다. 이를 위해 외부 기관에서 실시하는 목회세미나를 적극 활용하며, 목회 전문 저널을 통하여 신선한 목회전략을 연구할 것이며, 전문적인 관련 도서를 통하여 취약한 부분을 보강할 수 있는 길을 찾고 부교역자와 목회계획을 공유하며 서로 토론하는 시간을 가질 것이다. 평신도 지도자들과도 연대를 가지고 목회의 전반적인 의견을 수렴하는 채널도 활용할 것이다. 이를 통해 진일보하는 서부중앙교회의 변화를 모색하는 것이 새로워지는 길이요 성장하는 길이라고 확신한다.

2) 연구자의 목회 유능성

2년이 넘는 기간 동안 목회를 잘 해보려는 욕심은 있었지만 아직도 많은 부분에 부족함을 고백할 수밖에 없다. 교회를 영적으로, 행정적으로, 파악하는 분석력과 현재의 모습을 바탕으로 미래를 제시하는 통찰력이 부족하다는 것을 느낀다. 목회는 사람이 하는 것이 아니라 하나님이 하신다는 신앙적인 소신은 있어도 사람을 통하여 역사하시는 하나님의 손길을 절감치 못하고 스스로 하나님의 선한 도구가 되는 노력을 하지 않은 어리석음이 있었다고 생각한다. 이번 논문을 준비함에 있어 철저히 연구자로서의 자세를 갖지 못한 부분을 반성하며 먼저 연구하는 목회자로서의 상이 나타나도록 몇 가지 유능성을 제시하므로 노력하고 힘써야 하겠다.

첫째, 신학자로서의 자세를 가지고 시대에 쳐지지 않는 관찰력과 교회의 영적 분위기와 성도간의 필요를 잘 파악하여 신학이 있는 목회 목회철학이 있는 목양을 지향하여 건전하고, 영적 만족을 주며, 풍성한 신앙생활이 되도록 성도들의 영적인 생활에 힘써야 하겠다. 이를 실천하기 위해 사회와 이웃을 돌아보는 민중신학[497]적인 마음을 가지고 사람을 살피는 목회를 추구해야 하겠다.

예수 그리스도께서는 가난하여 어려운 삶을 살고, 사회적인 그늘에서 소외당하고, 환경이 주는 죄를 범하여 남이 인정해 주지 않는 더 소망 없다고 여기는 사람들을 만나고 가르치고 치유하셨다. 이들에게 선한 이웃이 되어주므로 소망을 주고 하나님의 사랑을 전하신 것이다. 이러한 예수 그리스도의 삶을 닮아 예수의 마음으로 사회와 이웃을 섬기는 목회자가 되어야 함에 기도하고 성찰하여 자신을 다듬어 나가야 하는 노력을 다해야 하겠다. 이는 오늘 날 세계의 분위기와 한국의 영적 분위기를 볼 때 기독교에 대한 이미지가 추락하여 불신자들도 교회의 타락상을 지적하는 현 시점에서 중요하게 요청되는 목회적인 문제라고 생각된다. 이제는 복음 들고 위를 쳐다볼 것이 아니라 하나님의 관심인 아래 이웃을 돌아보는 수평적인 목회를 지향해야 한다는 결론에 이른다. 따라서 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게

[497]1975년 김찬국, 김동길의 출소를 기념하는 3.1절 예배의 강연에서 안병무는 '민중'이라는 용어를 신학작업의 핵심틀로서 공식적으로 활용하였고, 같은 해 4월 서남동은 동일한 맥락에서 '민중의 신학'이라는 용어를 처음 사용하였다. 그리고 1979년 한국에서 열린 CCA 신학협의회에서 이러한 경향의 신학을 총칭하는 용어로서 '민중신학'을 처음으로 사용하였다. 민중신학태동의 계기적 시점은 1970년대 전태일 열사 사건에 접한 일단의 지식인들의 신학적, 신앙적 반성이 민중신학인 것이다. 1960년대에서 70년대로 이어지는 한국역사현실, 즉 개발독재에서 지속적으로 배제된 민중의 고난 현실에 대한, 그리고 이러한 상황에 저항하는 청년. 학생들과 노동자. 농민. 도시빈민 등의 항거에 접한 일단의 그리스도교 지식인들의 신학적, 신앙적 반성에서 출발하였다고 할 수 있다.

한 것이니라[498]고 하신 주님의 말씀을 되새기며 어려운 이웃과 성도들에게 소망을 주는 희망의 신학[499]을 제시하여 현세에서 종말론적으로 내재하는 하나님의 나라를 꿈꾸는 성도와 교회가 되도록 목회해야 하겠다.

둘째, 목회자로서 성도들을 목양함에 좀 더 친밀감을 가지고 세심하게 살피며 양들의 신음과 아픔을 살펴 보듬는 사랑하는 목자의 상을 추구해야 할 것이다. 주님은 선한 목자라고 하셨다. 양이 목자를 알고 목자도 양을 아는 상호 친밀한 관계와 서로 분리해서 살 수 없는 관계를 형성하며, 성도들과 서로 주고받으며 나누는, 함께 사는 목양을 해야 하겠다. 이를 위해서는 상담학을 더 공부하며 사회와 성도의 생활을 연구하여 성도들을 이해하고 위로해 주는 시간을 가져야 하겠다. 현 사회 생존경쟁에서 성도가 고민하며 신앙의 마음을 가지고 살아가야하는 부담을 이해하고 성도의 고민에 동참하는, 그들과 힘든 삶을 나누는 목회 방향으로 내려가야 하겠다는 필요성을 절감하게 되었다. 어려운 이웃과 성도들을 찾아가는 심방 목회에 역점을 두고 주님이 어려운 이웃을 찾아가듯이 가난하고 괴로워하는 심령들을 적극적으로 찾아가는 목회를 지향할 것이다.

셋째, 행정가로서의 나 자신을 돌아 볼 때 여러 가지로 부족한 면을 깨닫는다. 교회의 조직을 효과적으로 파악 관리하는 부분이 약하고, 성도들의 영적 필요를 다양하게 채우는 제도적인 체계가 부족하고, 단계적인 성경공부를 통한 신앙성숙을 돕는 시스템이 없다는 것이 그것이다. 새가족 교육에서 양육까지 양육에서 건강한 영적 일꾼이 되는 과정을 제시하지 못하고 막연한 교회생활을 하도록 방치한 것이 아닌가 하는 반성을 해본다. 먼저 5개 구역을 관리하는 조장의 역할을 극대화하여 구역장과 구역을 돌아보는 관리체계와 구역장들에게 계속적인 의식교육을 통하여 구역식구들을 내 가족처럼 살피도록 구역장 활동을 강화하기 위해 매주 정기적으로 살피며 지도하고 교육해야 하겠다. 따라서 교역자와 평신도 일꾼을 잘 활용하여 행정적인 체계

---

[498]마태복음 25:40.

[499]몰트만은 18세에 제2차 세계대전에 참전했으나 포로로 잡혀 3년 동안 벨기에와 영국에서 수용소 생활을 했다. 그는 전쟁의 참혹한 고난 속에서 하나님이 어디 있느냐 라는 신정론의 문제에 고심하는 한편, 희망을 가진 사람이 생존확률이 높다는 것을 체험하게 되었다. 희망의 신학의 중심을 이루는 두 개념은 희망과 약속이다. 희망의 신학에서 희망과 약속은 동전의 양면과 같은 관계에 있다. 성서의 메시지는 하나님의 약속과 인간 희망으로 이루어졌다. 아브라함이 고향을 떠나는 사건이나 모세의 출애굽 사건이 그 대표적인 예이다. 몰트만은 이러한 개인적 체험과 성서에 나타난 희망과 약속 사상을 블로흐의 희망의 철학을 매개로 하여 체계화했다. 이것이 희망의 신학이다.

를 세워 원활한 목회가 이루어지도록 힘써야 하겠다.

넷째, 교육자로서 본 연구자는 이번 청지기 훈련학교를 통하여 미흡함을 깨닫는다. 서부중앙교회가 신학을 바탕으로 교회의 표어대로 자부심을 가지고 하나님의 나라를 위해 열정으로 헌신하도록 하기 위해서는 교육이 필요하다. 뿐만 아니라 전인적인 제자의 삶을 살아가게 하기 위해서도 교육이 절실히 필요하다. 청지기 훈련을 통해 교육적인 효를 크게 경험한 바가 있지만 목회자 자신은 전문적인 교육자로서 자질을 갖추지 못했다고 생각한다.

그래서 나 자신이 먼저 매주 한 권의 책을 반드시 읽되 신학적인 도서와 일반적인 도서를 번갈아 읽으며 사회현상과 현 시대의 흐름을 제대로 파악하고 신앙적인 길과 답을 제시할 수 있는 통찰력을 겸비해야 하겠다. 따라서 다양한 방법으로 교육이 이루어지고 교육적인 효과를 얻기 위해 교육자로서의 자질 함양에 주력해야 할 것이다.

2. 교회와 성도들의 변화와 가능성

연구부원들의 평가와 청지기 훈련학교의 참가자들의 설문에서도 나타나듯이 본 연구자가 2년을 거쳐 의식화 교육을 하면서 많은 부분에 변화의 필요성을 공감하며 성도 스스로 변해야 한다는 당위성을 절감하고 있던 터였다. 그리고 이번 청지기 훈련을 통해 성도들은 자신들의 부족과 신앙적인 미숙을 깊이 깨닫고 성장하고 변화되어야 한다는 생각을 크게 하게 된 것이다. 청지기 훈련 후 설문조사에서 14번 청지기훈련을 마치고 느낀 소감을 말하라고 했을 때 대부분의 사람들이 크게 도전을 받고 자신이 변해야겠다고 다짐하며, 변화의 삶을 살기 위해 계속적인 훈련을 요청하며 지도를 원하는 것을 확인할 수 있다. 이는 성도들이 신앙적인 성숙과 변화의 필요를 절감했기에 변화된 삶을 살아가기 위한 요청으로 받아들일 수 있는 것이다. 서부중앙교회의 영적 지도자들이 스스로 변화를 원한다면 교회의 변화는 자연스러운 것이다. 성도들의 의식이 변하고 변화된 삶을 추구하는 열정이 있는 교회는 분명 성장하고 변할 수밖에 없는 것이다. 따라서 교회의 변화는 이미 시작되었고 앞으로 더 크게 변하여 시대적인 사명 감당하는, 지역사회에 필요한 교회로 변모할 것으로 기대하는 것

이다.

3. 결과로서의 목회유능성

의식교육과 청지기 훈련학교라는 영성교육을 통하여 이미 서부중앙교회의 성도들은 변화에 대한 기대와 갈망이 있으며 스스로 노력할 것을 다짐하고 있는 상태다. 따라서 목회자인 본 연구자는 이러한 성도들의 요구에 응답하는 책임이 있는 것이다. 그 책임을 다하기 위해서는 나 자신이 먼저 영적으로, 지식적으로 변화하며 앞장서서 리드하는 리더십이 절실히 필요하다고 판단된다. 양들이 목말라하는지 배고파하는지 잘 모르는 목자는 양들을 고통에 빠뜨린다. 양들을 잘 알기 위해 연구해야하며 양들의 필요를 채워주기 위해 연구해야 한다. 그러므로 영적 리더가 무엇이며 어떤 자질과 영성이 필요한지 언제나 연구할 것이며 이를 위해 다양한 훈련을 받는 목회자가 되어야 하겠다.

그리고 성경공부와 영성훈련이 특정인에게만 주어지는 혜택이 아니라 전 교인들에게 공동으로 주어지는 기회가 되도록 연구하여 시스템을 마련하는 준비를 해야 하겠다. 이는 성도들을 전인적인 제자로 양육하는 중요한 길이며, 교회 성장의 밑거름이 될 것이기 때문이다. 가르치는 교회로서 건전한 영적 양육이 이루어지는 교회가 되도록 목회자 자신이 다양한 연구를 통하여 준비하는 과정이 필요하도 판단된다. 따라서 이러한 가르치는 교회, 배우는 성도들이 조화를 이루어 성장하는 교회의 목회가 이루어지도록 연구자의 개발과 자질 함양에 주력할 필요를 느낀다.

Ⅷ. 결 론(Conclusion and Suggestion)

1. 요약

한국창조과학회 이사이자 건국대학교 교수인 손기철 장로는 그의 저서 ‘기름 부으심’에서 ‘당신은 교회 다니는 사람입니까? 거듭난 사람입니까?’라고 질문한다. 그리고 교회생활의 적당한 연수(年數)만 차면 자동적으로 세례 받고 집사가 되고 장로가 되고 하다보니 진정 거듭난 성도의 삶을 바로 사는 경우가 드물다는 지적을 한다.[500] 이는 성도들이 신앙의 경력은 있는데 왜 신앙의 성숙은 없고 성령의 열매가 없는가? 라는 질문의 답을 보는 듯하다.

성도들이 교회 다닌다고 다 구원 받은 것이 아니며, 교회 다닌다고 다 성숙한 제자의 삶을 사는 것은 아니다. 그래서 본 연구자도 부임해 온 교회의 영적 낙후한 현실을 보면서 성도의 영적 성숙이 필요하다고 느꼈으며, 영적 성숙을 위해 무엇을 할 수 있을까? 기도하면서 고민한 적이 있다. 설교를 통한 훈계와 교육에는 한계가 있는 듯하다. 이미 설교를 듣는 태도가 오래 동안 고착되어온 굳어진 자세가 마치 화석이 되어 영양분이 들어갈 통로가 막힌 나무처럼 마음을 열지 못하고 있으며, 그 때 들은 말씀은 예배당을 나오면서 잊어버리는 습관 때문에 좀처럼 변화의 조짐을 실감할 수 없는 실정으로 느껴졌다. 이러한 상황에서 매 주 구역지도자들을 통한 의식교육을 하면서 가능성을 확인할 수 있었고 결국은 전인적 제자훈련을 통해 영적 성숙을 기대할 수 있을 것으로 판단하기에 이르렀다.

영적으로 성숙한 성도는 다양한 면에서 예수 그리스도를 닮아가는 제자의 삶을 살아야 하기에 전인적인 훈련이 필요하다고 판단했다. 그래서 먼저 영성이 무엇인지 연구하며 올바른 기독교 영성을 제시하기 위해 학자 간의 비교와 시대적으로 영성의 흐름을 통하여 바른 영성의 이해를 돕고자 했던 것이다. 김경재 교수는 영성은 지,

---

[500]손기철, *기름 부으심,* 서울: 규장, 2008, 41.

정, 의를 통합 총괄하는 인간존재의 본바탕이며, 인간성 안에 있는 무한한 가능성이며, 마음이 자신의 존재의 근거인 하나님과의 교류, 합일, 동역을 체험하는 영혼이 독거하는 독백이 아니라 삶의 현실과 역사 현실을 포괄해야 하며 영성의 사회적 차원을 간과해서는 안된다고 하면서 영성의 사회성을 강조하고 있다.[501]

성도는 사회성뿐만 아니라 언제나 어디서나 그리스도인으로서의 모습이 나타나 선한 영향력을 발휘하는 삶을 살아야 하는 것이다. 이것이 성숙한 제자의 삶이라 할 수 있고 전인적인 신앙인의 삶이라 할 수 있는 것이다. 전인적인 모습이란 구원 받은 사람이 모든 관계에서 그리스도의 충만함(엡4:13)이 넘치는 총체적인 건강(Holistic Health)을 말한다. 전인적인 사람이 어떤 것인가를 제시하여 성장의 길을 파악해야 하기에 다양한 인간이해와 성서적 인간이해를 비교하여 전인적인 인간을 알게 하는 것이다.

전인적 인간형성을 지향하는 기독교 경건은 십자가의 영성이다. 십자가의 영성은 세상의 고난과 악을 진지하게 대하되 굴복하지 않고 자기희생적 속량행위를 통해 악과 고난을 극복 승화시킨다. 또한 소극적이 아니고 적극적으로 유혹과 악의 현실에 저항한다. 악에게 체념하고 침묵하고 굴종하는 도피주의자가 아니라 사랑과 선으로 악을 저항한다. 또한 전인적인 인간형성을 지향하는 기독교 경건은 아가페적 사랑 안에서 온전한 모습을 드러낸다. 기독교적 경건의 총괄 표현인 사랑의 영성은 삶의 비움과 충만의 역설을 터득한 사람의 경건이다. 비움이 곧 충만이다. 하나님은 절대 비우신자요, 그래서 항상 만물을 절대 충만케 하시는 자다. ‘자기 비하의 그리스도론’(빌2:1-11)을 신앙하는 그리스도인은 그리스도가 어떤 형편에서든지 자족할 줄 아는 마음의 평정을 터득한 자(빌4:11)이다. 참된 기독교적 경건은 하나님이 만물 속에서 비움과 충만의 그 위대한 신적 생명의 창조 행위를 수행하시는 솜씨를 찬양하고 즐거워하며 처지와 형편이 처하는 대로 겸허하게 동참하는 기쁨과 영광을 감사하며 산다.

이러한 사람이 참으로 제자의 삶을 사는 사람이기에 제자의 의미가 무엇인지 소개했다. 제자는 주님의 사역을 이어 그 뜻을 세상에 나타내야 한다. 주님께서 미래에 영광스러운 모습으로 이 땅에 다시 오실 때까지 우리에게 맡겨주신 복음사역을

---

[501]김경재, *영성신학 서설*, 51.

충성되이 감당하며 또한 이 세상에서 천국백성으로서 삶을 살아감으로 말미암아 하나님의 영광을 드러내며 동시에 그분의 뜻을 온전히 드러내는 참된 제자가 오늘 우리 한국 교회 안에 필요하다.

따라서 주님의 영광스럽고 충성스러운 일꾼을 양성하고자 하는 것이 제자훈련의 가장 중요한 목적이다. 그러므로 우리는 제자훈련의 실제적 적용으로 먼저 제자훈련의 문제점을 검토하고 이어서 제자훈련의 당위성을 강조함으로 제자훈련에 대한 바른 인식과 교육이 필요한 것이다.

영적으로 성숙한 성도의 자세는 섬김을 빼놓을 수 없다. 예수는 양을 위해 목숨을 버리는 선한 목자였고, 누구든지 높은 사람이 되고자 하는 사람은 남을 섬겨야 한다는 새로운 규범을 제자들의 발을 씻어 줌으로써 몸소 실천하여 섬김의 도를 다하였다. 이와 같이 예수의 봉사모범은 신약성경에서는 하나님과 인간과 사회에 대한 봉사의 지침으로 다음과 같이 설명하고 있다.[502]

첫째, 하나님께 대한 봉사의 자세로서는 예수를 삶의 주인으로 모시고, 자신을 하나님께 산제사로 드리며, 삶의 모든 영역에서 하나님의 뜻을 따르는 것을 말한다. 그리고 하나님의 부르심에 전적으로 복종할 수 있도록 준비되어야 한다. 둘째, 인간에 대한 나눔과 섬김은 모든 물건을 서로 통용하고 소유를 팔아 각 사람의 필요에 따라 나눠주는 것이며, 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자와 함께 울어주는 것이다. 사랑과 선행으로 서로 격려할 뿐만 아니라, 규모 없는 자를 권계하고 마음이 약한 자를 안위함으로 붙들어주고(살전5:14) 서로 사랑하며, 남에게 대접을 받고자 하는 대로 먼저 대접함을 마치 서로 종노릇하듯이 해야 한다고 설명하고 있다(마7:12, 요13:34, 갈5:13, 요일4:11).

이와 같이 그리스도 안에서 성숙한 신앙인은 전인적인 모습을 갖추고 세상과 이웃을 섬기며 예수 그리스도의 남은 사역을 감당하는 제자가 되어야 하는 것이다. 그러나 인간은 나약한 존재인지라 악과와 게으름 세상의 유혹과 영적 침체 때문에 계속적인 제자의 삶을 살지 못하기에 훈련이 필요한 것이다. 전인적인 훈련을 통하여 자질을 갖춘 성도의 삶을 살아야 하기에 청지기 훈련 같은 영성 훈련이 필요하다고 판단되는 것이다. 그래서 그 대안으로 다양한 영성 훈련의 방법이 있겠지만 본 연구

---

[502]DTP 편찬위원회, Ibid, 344-346.

자가 직접 시작하고 경험한 바가 있는 청지기 훈련을 통하여 섬기는 교회에 적용해 본 것이다. 따라서 청지기 훈련학교는 영적 침체를 경험하는 교회에서 분명 좋은 결과가 있을 것이라고 확신하며 추천하는 바이다.

2. 제언(Suggestion)

한 마리의 나비가 꽃과 꽃 사이를 날아다니며 꿀을 빨기까지는 반드시 거쳐야 할 네 단계가 있다 한다. 첫째 단계는 애벌레가 영양분을 얻을 수 있는 나무나 잎에 알을 낳은 단계이다. 둘째 단계는 애벌레가 알에서 깨어나 식물의 잎사귀를 먹으며 자라나는 단계인데, 어느 정도 자라나면 잎사귀를 녹여 소화시키는 내분비 액체가 더 이상 분비되지 않게 된다. 셋째 단계는 애벌레가 가는 잎사귀나 나무에 달라붙어 비단실이 될 액체를 만들고 그 액체로 실을 뽑아 자기 몸을 감싸고 번데기가 되는 단계이다. 넷째 단계는 몸이 점점 성숙한 나비로 자라난 후 껍질을 부드럽게 하는 액체를 바르고 단단한 번데기 껍질을 깨고 나비가 되어 나오자마자 30분 만에 호흡을 시작하고, 피가 온 몸에 순환되기 시작하면서 공중으로 훨훨 날아 아름다운 세계를 바라보게 된다는 것이다.[503]

이와 같이 한 마리의 나비가 되기까지 계속적으로 자기 자신을 부정하고 새롭게 변화해 가야 한다는 것이다. 여기에도 피나는 노력으로 부정과 변화를 계속하는 변증법적 성장 논리가 들어 있음을 보게 된다. 그런데 나비의 인생이 마치 우리 그리스도인의 모습과도 같다는 것이다. 복음의 씨가 마음에 심겨지는 순간부터 그리스도인은 철저한 자기 부정과 그리스도를 향한 자기 변화의 노력이 계속되어야 하기 때문이다. 이것을 신학에서는 성화과정의 필수 조건인 경건 생활이라고 말한다.

경건 생활은 그리스도인으로서 지극히 마땅한 생활인데도 한국 기독교인들에게 부족하다는 것이다. 바울은 젊은 교회 지도자 디모데에게 몇 가지 중요한 말씀으로 교훈한다. 첫째는 선한 일군이 되기 위하여 선한 교훈으로 양육을 받으라고 하고, 둘째는 그러한 사람이 되기 위해서는 오직 경건에 이르기를 연습하라고 했다(딤전 4:6,7). 따라서 성도는 올바른 경건의 삶을 위해 영적 훈련이 필요하다. 영적 훈련은

---

[503]솔가람, 성숙한 성도, http://blog.daum.net/sol0817/17451038?srchid=BR1, (accessed 23 March, 2010)

인간의 행복이 진정 무엇에 있으며 그것이 누구를 신뢰하는 데서부터 오는 것인가를 체험적으로 깨닫게 하고 확신하게 만든다. 그러므로 영적 훈련을 깊이 있게 하면 할수록 이 세상 것들에 집착하지 않게 하고, 그 대신 영원한 것에 대한 확신 가운데서 더 분명한 희망을 갖게 하는 것이다.

영적 훈련을 통하여 전인적인 성숙을 경험하는 사람들은 자신의 삶을 주도적이며 창조적인 가치관을 가지고 삶을 살아간다. 즉, 어떠한 환경에 지배를 받지 아니하고, 여건에도 매이지 않고, 세상의 가치에도 종속되지 아니하는, 창조적이며 자유인의 삶을 살아가는 것이다. 이러한 영성을 소유한 성도는 환난을 당할 때에 쓰러지지 않을 수 있으며, 궁핍할 때에 이웃을 원망하지 않고, 모든 것을 낙관적인 가치관을 가지고 종말론적인 입장을 견지하며 사명을 감당할 수 있는 것이다.

이러한 성도로서 하나님께 영광 돌리는 삶이 되도록 지도하고 안내하는 역할을 해야 하며 때론 목자가 되어 먹이고 인도하는 목회자가 되기 위해 본 연구자는 부단한 노력과 변함없는 영성을 소유해야하는 거룩한 부담감을 느끼지 않을 수 없는 것이다. 따라서 우리의 사랑하는 서부중앙교회 성도들이 꿈과 소망을 소유한 사람, 열심이 있는 사람, 끝없는 훈련의 사람, 종의 모습을 지닌 사람, 섬기며 복음을 전하는 사람, 그리스도의 향기가 나타나는 사람이 되어 하나님이 주신 소명에 따라 목적있는 삶을 살아갈 수 있도록 잘 목양해야 하겠다.

그러므로 연구반원들이 지적한 사항들을 바탕으로 목회적인 유능성을 살리기 위해 연구하는 목자의 자세를 가지고 적극적이고 따뜻한 마음으로 목양할 것이며, 성도들의 영적 성장이 있도록 체계 있는 성경공부를 계획하여 실시하고, 성도들 대부분이 영성훈련인 청지기 훈련학교를 경험할 수 있도록 부교역자와 협의하며 정기적인 프로그램으로 정착할 예정이다. 본 논문에서 증명하고 밝혔듯이 전인적인 제자훈련을 통한 영적 성숙이 충분히 가능하기에 앞으로 매주 금요일을 활용하여 정기적인 교육과 다양한 프로그램으로 성도들의 영적성숙을 도울 것이다. 이는 분명 성도 한 분의 영적 성장이 교회의 양적, 질적 성장을 가져온다는 측면과 한 개인의 제자화된 건강한 영성은 가정을 세우고, 교회를 세우고, 사회를 세우는 초석이 되리라고 확신하기 때문이다.

따라서 교회의 규모에 따라 성도들에게 적정 수순의 영성훈련을 실시함으로써

신앙이 성숙할 것이며, 기독교의 올바른 영성을 가지고 교회를 섬기며, 세상에서 승리하는 전인적인 제자화가 이루어지리라고 확신하는 바이다. 이러한 영성 프로그램을 개발하여 지교회에서나 아니면 몇 개 교회의 연합으로 교역자가 의식을 가지고 전인적 제자훈련을 진행해간다면 충분히 좋은 결과를 기대할 수 있을 것으로 본다. 무엇보다 일정기간 집중 훈련이후에도 계속적으로 정기적인 시간을 가지고 지속적인 훈련을 시켜나간다면 분명 성도와 교회에 놀라운 결과를 얻을 것으로 확신한다.

Appendices

아래 교재는 본 연구자가 섬기는 교회에서 성도들을 대상으로 교육했던 교안을 7개 강좌 그대로 모은 것이다.

◈ 말씀 강의 교안(교재)◈

제 1 강 : 제자의 삶이란?

제자의 삶이란 무엇인가?

제자의 삶이란 우리 몸이 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가는 집과 같다(엡 2:22).

1. 제자 훈련의 필요성

훈련을 좋아하는 사람이 있을까? 아마도 훈련을 좋아하는 사람보다는 여행을 좋아하는 사람이 더 많을 것이다. 기차를 타고 여행하는 것 낭만적이다.

'Train' 이란 단어는 명사로 '기차' 라는 뜻과 동사로 '훈련하다, 연습하다' 라는 뜻을 가지고 있다. 왜 '기차' 라는 단어에 동사의 '훈련하다, 연습하다' 라는 의미를 가지게 되었을까? 곰곰이 기차를 생각해 보면 알 수 있다. 기차는 둘로 나누어져 있다. 앞에서 끄는 기관차와 뒤에 따라가는 객차가 있다.

훈련한다는 것은 모범을 보고 따라 하는 것이다. 예수님의 제자가 된다는 것은 예수님처럼 살아간다는 것이다. 모범이 되신 예수님을 따라 그분이 가신 그 길을 따라가는 것이 제자 된 삶이다. 예수님은 "내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라(요14:6)" 고 말씀하셨다. 제자가 된 다는 것은 예수님이 가신 그 길을 따라 가는 것이다.

제자훈련의 산실은 부활하신 예수 그리스도께서 승천하시기 직전에 남겨 놓고 가신 마태복음 28장 18-20절의 말씀이라고 할 수 있다. 제자를 만들라고 명령하신 분은 전 우주의 권세를 가지신 예수 그리스도시다. 예수님이 막연히 전도하라고 말씀하시지 않고, 제자를 만들라고 하신 의도를 파악하는 것이 매우 중요하다. 예수님은 이 세상을 구원하고 하나님 나라를 세우기 위해 그 일을 맡을 사람을 찾고 계셨다. 그것도 다수가 아니라 소수의 사람이었다. 주님은 작은 자가 천을 이루고 약한 자가

강국을 이루리라고 예언하신 이사야의 말씀을 확신하고 계셨던 것이다(이사야 60:22).

자기 손에서 만들어진 소수가 다수를 이끌 수 있을 뿐 아니라 세상을 정복할 수 있는 능력을 가질 수 있다는 사실을 의심하지 않고 계신 것이다. 오늘날 교회가 체질을 갱신하고, 새로운 이미지를 가진 존재로 세상 앞에 나타나려면 교회의 본질과 소명을 회복해야 한다. 이것은 세상에서 부름 받은 하나님의 백성인 동시에 세상으로 보냄 받은 그리스도의 제자라는 정체성을 확고하게 할 때만이 가능한 일이다.

제자 훈련은 잠자는 평신도들에게 정체성과 소명을 일깨우고 실현케 하는 가장 성경적이고 효과적인 방법이다.(작은 예수가 되라, 옥한흠, 겉표지 글)

2. 제자란 무엇인가?(정의)

“가서 제자를 삼으라” (마28:19). 이것은 예수님께서 그의 제자들에게 하신 마지막 명령입니다. 그러므로 우리 그리스도인들은 바로 이 제자를 만들어 내어야 하며, 이를 위해서는 먼저 우리 자신이 제자가 되어야 한다.

예수님은 성경에서 ‘내 제자’에 대해 여러 번 말씀하셨습니다. 그렇다면 예수님이 말씀하신 ‘내 제자’는 어떤 사람일까요?

“**수많은 무리가** 함께 갈새 예수께서 돌이키사 이르시되 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 **내 제자**가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 **내 제자**가 되지 못하리라” (누가복음 14장 25-27절). 주님은 또한 “이와 같이 너희 중의 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 능히 **내 제자**가 되지 못하리라” (누가복음 14장 33절)

예수님은 자기를 따르고 있는 무리들에게 세 번이나 같은 말씀을 하셨습니다. “능히 내 제자가 되지 못하고” 이것은 마치 “나는 무리를 찾고 있는 것이 아니다. 나는 제자들을 찾고 있다” 라고 말씀하시는 것 같습니다.

예수님은 수많은 무리와 함께 하셨다. 그리고 그들을 있는 그대로 사랑하셨다(마 14:15-21). 하지만 예수님이 더 가까이 하고 예수님의 사역 가운데 함께할 사람들을 선택했다는 사실을 기억해야 한다.

그러면 예수님은 제자를 어떻게 선택하셨을까? 제자는 어떤 사람일까? 그의 특징은 무엇인가? 당신은 제자인가? 나는 제자인가?

제자의 특징에 관계되는 성경 말씀을 연구해 보면 다음과 같은 특징을 가진 사람이 제자임을 알 수 있다.

1) 제자는 배우는 사람이다.

제자는 마음을 열고 가르침을 받으려는 태도를 지니고 있다.(잠9:8-10, 마4:19, 요6:60-66)

2) 제자는 예수 그리스도의 주권을 인정하는 사람이다.

제자는 삶의 모든 영역에서 그리스도를 첫 자리에 모신다.(마6:9-13,24,33, 눅9:23, 요13:13, 고후5:15)

3) 제자는 순결한 삶을 사는 사람이다.

제자는 순결한 삶을 살기 위하여 전심전력하며, 점점 더 죄에서 떠나는 삶을 산다.(고전6:19-20, 엡4:22-5:5, 골3:5-10, 살전4:3-7,딛2:12-14)

4) 제자는 경건의 시간과 기도를 하는 사람이다.

제자는 매일 경건의 시간을 가지며, 기도 생활에서 발전하고 있다.(시27:4, 42:1-2, 막1:35, 눅11:1-4, 살전5:17-18, 약1:5-7, 5:16)

5) 제자는 성경의 말씀을 삶에 적용하는 사람이다.

제자는 듣기, 읽기, 공부, 암송 및 묵상을 통해 하나님의 말씀을 배우고 생활에 적용하는 일에 열망과 성실함을 나타낸다.(요8:31, 행2:42, 17:11, 골3:16, 딤후2:15)

6) 제자는 전도의 삶을 사는 사람이다.

제자는 복음을 증거 하려는 열망이 있으며, 분명하게 자신의 간증을 나누며, 점점

더 능숙하게 정규적으로 복음을 전한다.(마28:18-20, 행1:8, 5:42, 14:21-23, 22:14-15, 롬1:16, 고전15:3-4, 살전2:4)

7) 제자는 교회 생활에 충실한 사람이다.

제자는 하나님께 예배하며 영적 필요를 채우며 다른 신자들에게 기여하기 위해, 정기적으로 교회에 출석한다.(시122:1, 행16:5, 고전12:12-27, 골1:15-18, 히10:25)

8) 제자는 그리스도 안에서 성도 간에 교제를 나누는 사람이다.

제자는 다른 그리스도인들과 정기적으로 교제하면서 사랑과 하나 됨을 나타낸다.(요17:22-26, 행2:44-47, 4:31-33, 엡4:1-3, 히10:24, 요일1:1-3)

9) 제자는 섬기는 사람이다.

제자는 실제적인 방법으로 다른 사람들을 도와줌으로써 종의 태도를 나타낸다.(막10:42-45, 행6:1-4, 고후12:15, 빌2:25-30, 살전2:8-9)

10) 제자는 성령의 열매를 맺는 사람이다.

제자는 그리스도 및 주위 사람들과 아름다운 관계를 맺음으로써 성령의 열매를 나타낸다.(행16:1-2, 고전13:4-7, 갈5:22-23, 벧전2:18-23, 벧후1:5-8)

앞에서 언급된 제자의 특징에 관계되는 말씀들을 간단하게 요약하면 세 가지로 요약할 수 있다. 첫 번째는 자신을 예수님과 동일시하는 것이다. 동일시한다는 것은 사람들 앞에서 자신이 그리스도께 속해 있음을 인정하는 것이다. 두 번째는 그리스도의 말씀, 즉 성경 말씀에 순종하는 것이다. 그리고 세 번째는 그리스도의 일에 열매 맺는 사람이다.

승천하시기 전, 예수님의 마지막 말씀인 “그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으

리라 하시니라”(마28:19-20)고 명령하신 말씀에 순종하기 위해서는 예수님의 제자가 되는 훈련이 필요하다.

3. ‘제자의 삶’이라는 아름다운 집짓기

“너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라” [엡 2:22]

제자의 삶은 아름다운 집짓기 이다.(예수님처럼, 10쪽) 하나님 아버지는 우리를 소유하는 것으로 만족하지 않는다. 하나님은 우리를 아름답게 지으시기 원하신다. 목수 하나님이 선반 몇 개 더 얹으실 것으로 우리를 만족하실까. 아니다. 하나님은 아름다운 짓을 짓기 위해서는 한쪽 벽도 완전히 허무실 분이시다. 하나님은 우리를 향해 아주 큰 뜻을 품고 계신다. 우리가 “그 아들의 형상을 본받게”(롬8:29) 되기까지 그 일은 끝나지 않는다.

제자가 된다는 것은 무엇인가? 끝임 없이 변화되는 것이다. 그 변화는 흉하게 되는 것이 아니라 아름답게, 하나님의 형상을 본받도록 되는 것이다. 제자가 된다는 것은 그 아들의 형상을 본받아 아름답게 집을 지어 가는 것이다.

“오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라”(엡4:23-24).

우리 각 사람을 향한 하나님의 열정을 말한다면, ‘하나님은 당신을 있는 그대로 사랑하신다. 그러나 그대로 두시지는 않는다. 하나님은 당신이 예수님처럼 되기 원하신다’라고 말할 수 있다.

예화)어린아이가 아이스크림을 먹다 모래를 먹게됨, 아이를 그대로 두지 않음, 왜? 사랑하니까. 우물가에 가서 씻김, 하나님도 우리를 사랑, 그대로 두지 않음, 왜? 사랑하니까. 성장하기 원하고, 변하기 원하고, 예수님처럼 되기 원하는 분이시기 때문이다.(예수님처럼, 16쪽)

따라서 예수님처럼 거룩한 성전, 즉 집을 짓기 위해서는 재료가 필요합니다. 그래

서 말씀, 기도, 전도, 교제, 섬김이라는 다섯 가지 큰 뼈대와 성령이라는 하나의 커다란 에너지를 소개합니다.

1) 말씀의 삶

제자는 듣기, 읽기, 공부, 암송 및 묵상을 통해 성경 말씀을 성실하게 섭취하는 일에 자신을 드린다. 여기서 성실하다는 말은 “지속적인”이라는 의미이다.

허다한 그리스도인들이 일주일에 한 번 설교를 듣는 것으로 하나님의 말씀을 섭취하는 일을 끝마쳐 버린다, 그들은 예배와 교회학교에 참석하지만 단지 앉아서 듣기만 할 뿐이다. 말씀을 들으면서 자신의 마음에 와 닿는 내용들을 필기하는 일도 없으며, 성경을 연구해 본 적은 더더구나 없다. 참제자는 정기적인 성경공부를 통하여 하나님의 말씀을 배우고 삶에 적용하는 일에 열망과 성실함을 나타내 보인다.

예수님께서 자기를 믿은 사람들에게 이렇게 말씀하셨다. “너희가 내 말에 거하면 참 내 제자가 되리라” (요 8:31). 이 말씀의 중심 단어는 거하다 이다. 거한다는 말은 매일 하나님의 말씀을 실천하고 순종하는 것을 의미한다. 또한 하나님의 말씀을 듣고 읽고 공부하고 암송하고 묵상하는 일에 있어서의 규칙성을 의미한다. 예수님께서는 우리가 이렇게 하면 분명히 자신의 제자라고 말씀하셨다.

2) 기도의 삶

제자는 매일 하나님의 말씀을 읽고 묵상하며 이 말씀을 어떻게 삶에 적용할 것인지 생각하는 시간을 규칙적으로 가져야 한다. 규칙적인 경건의 시간 외에도 제자는 기도 생활을 발전시켜 나가야 한다. 우리가 발전시키다라는 말을 사용하는 것은 기도의 삶이란 하룻밤 사이에 성숙하게 되는 것이 아니기 때문이다. 그것은 시간이 걸리는 일이다.

로버트 포스터는 이렇게 말한다. “기도란 여러분의 생명의 목소리입니다. 여러분의 영적인 상태는 여러분의 기도의 삶에 의해 드러납니다.” 잠시 이 문제에 대해 생각해 봅시다. 내가 기도할 때에 내가 현재 영적으로 어느 정도로 성장해 있는지 드러난다는 것이다. 그래서 경건한 사람이 기도하는 내용을 듣는 것은 언제나 흥미 있는 일이다. 그는 분명 하나님과 가깝고 밀접한 관계를 맺으며 살고 있기 때문이다. 또한

그는 자신의 삶의 체험에서 우러나오는 기도 및 주 예수님과 동행하는 삶으로부터 나오는 기도를 한다.

많은 성경 말씀들이 예수님을 위시하여 정기적으로 하나님과 함께 시간을 보냈던 경건한 사람들의 본을 보여 주고 있다. 시편은 다윗과 여러 시편 기자들의 기도 내용으로 가득 차 있다. 그들은 하나님과 함께 보내는 이 시간들을 그들의 삶에서 없어서는 안 될 중요한 것으로 여겼다.

3) 전도의 삶

복음 증거와 전도에 제일의 중요성을 두지 않는 그리스도인은 제자라고 할 수 없다. 제자는 자기 간증을 나누는 법을 알아야 한다. 간증이란 자신이 예수 그리스도를 만나기 전에는 어떠한 삶을 살았는데 지금은 어떻다고 간단히 말하는 것이다. 간증이외에도 제자는 복음을 체계적이고 명확하게 소개하는 법을 알아야 한다. 오늘날에는 전도 훈련을 받을 기회가 얼마든지 있다.

예수 그리스도의 제자는 자신의 신앙을 다른 사람과 나누는 일에 힘써야 한다. 당신은 친구들이나 친척들을 구원하기 위해 관심을 기울이고 있는가? 효과적으로 자신의 간증을 나눌 수 있는가? 복음의 내용을 소개하는 법을 배우고 있는가? 주님의 제자는 이 모든 질문에 “예”라고 대답한다.

도슨 트로트맨(네비게이토 창시자)은 전도에 자신을 드린 사람이었다. 그는 구주를 모르는 사람들에게 복음을 전하는 일에 열정을 가지고 있었다. 50세의 나이로 그가 주님께로 돌아갔을 때, 빌리 그래함은 장례식에서 이렇게 말했다. “제가 알고 있는 어느 누구보다도 도슨은 더 많은 사람들에게 영향을 끼쳤습니다.”

4) 교제의 삶

모든 제자는 반드시 다른 신자들과 교제를 지속해야 한다. 이것은 앞의 내용과 밀접한 관련을 맺고 있다. 모든 그리스도인은 같은 교회에 소속했든 아니든 다른 신자들과 사귀며 그들과 하나됨을 보이도록 부름받았다.

모든 신자는 다른 신자들과 정기적으로 교제하기를 힘써야 한다(요일1:3). 교제에는 필히 모든 신자들의 연합을 위한 헌신적인 노력이 있어야 한다. 물론 조직체로

서가 아니라 진정한 형제로서의 하나 됨이어야 한다. 바울은 "평안의 매는 줄로 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라" (엡4:3)고 말했다. 다시 말하면, 각 그리스도인에게는 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜야 할 책임이 있는 것이다.

그리스도의 몸은 이미 절대로 파괴되지 않는 영원한 영적 일치를 소유하고 있다. 그러나 날마다 하나가 되기 위해서는 날마다 노력해야 한다. 각 그리스도인은 자신이 이 하나 됨을 유지하기 위해 힘쓰고 있는지 확인해 보아야 한다. 시편 기가는 신자들이 연합하여 함께 사는 것을 보고 무척 기뻐하였다(시133:1).

5) 섬김의 삶

제자의 삶에 있어서 또 하나의 필수 요소는 다른 사람을 섬기는 것이다. 섬김은 예수님의 사역의 중요한 특징이다. 예수님께서는 이렇게 말씀하신 적이 있다. "인자의 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라" (막10;45).

그리스도인들의 크나큰 약점 중에 하나가 바로 이것이다. 주님이신 예수님께서 우리를 위해 본을 보이셨는데도, 우리의 본성은 섬기기보다는 섬김을 받기를 더 원한다.

성경은 하나님의 종의 특징과 그 본보기를 보여 준다. 먼저 종의 특징으로는 주인의 부름에 즉각 응한느 태도와 겸손을 들 수 있는데, 가장 훌륭한 본보기는 예수님이시다. 참된 그리스도인 지도자는 자기가 인도하고 있는 사람들을 기꺼이 섬기는 사람이다.

6) 성령의 인도함 따라

1. [요 16:13]

그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래 일을 너희에게 알리시리라

2. [갈 5:18]

너희가 만일 성령의 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라

그림1) 제자 된 삶의 아름다운 집

4. 행복한 제자의 삶

1) 복있는 사람(시1편)

복 있는 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자의 자리에 안지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다.(시편1:1-2)

이 시편 1편은 시편 전체의 서론으로서 전혀 손색이 없습니다. 시편은 아주 분명한 철학과 인생관을 가르쳐주는 책입니다. 잠언과 기타 지혜서(욥기, 전도서)에서도 이와 비슷한 가르침을 볼 수 있고 또한 성경 가운데 교훈적인 부분이나 신학적인 부분에도 비슷한 가르침이 나타납니다. 그러나 여기서는 그런 인생관에 대한 가르침이 특수한 시의 형식을 통해서, 시편 기자 자신이 겪은 체험으로 표현되어 있는 것입니다.

시편 1편은 성경 전체의 훌륭한 서론이요 또한 성경 전체를 정리해 주는 것이지만 시편 1편은 성경의 메시지 무엇인지 분명히 보여 주는 말씀입니다. 시편 1편이 주는 한 가지 분명한 메시지는 바로 하나님과의 관계 속에서 사람들을 보는 것이요, 하나님께서 우리와 우리의 구원을 위해서 어떤 일을 행하셨느냐 하는 것입니다.

오늘날 세상의 사람들의 형편은 과거에 언제나 그래 온 것과 똑같습니다. 시편 기자의 시대에 사람들이 찾고 있었던 것이 무엇인지 아십니까? 그것은 바로 행복이었습니다. '이러 이러한 사람은 행복하여라' —바로 이것이었습니다. '악인의 꾀를 좇지 않는 사람은 행복하여라' 복되다는 것과 행복하다는 것, 바로 이것이야말로 사람들이 찾고 있었던 것입니다. 사람들은 행복을 찾고 있었습니다. 시편 기자는 그것을 알고 있었습니다. 그 자신도 과거에 그것을 찾아 다녔기 때문입니다.

오늘날 사람들이 근본적으로 필요하다고 생각하여 찾아 헤매는 것도 똑같습니다. 바로 행복입니다. 오늘날 우리 시대에 와서 비로소 처음 행복을 찾는 것이 아닙니다. 시대를 막론하고 지금까지 인류 전체가 항상 찾아다닌 것이 바로 행복입니다.
어느 누구도 비참해지기를 원하는 사람은 없습니다. 불행해지기를 원하는 사람도 없습니다. 누구나 기쁨을 찾고, 행복을 찾고, 즐거움을 찾아 헤매고 있습니다.

그렇다면 행복이 무엇입니까? 어떻게 행복해 질 수 있습니까? 성경이 우리에게 말씀해 주는 분명한 사실은 우리 모두 행복을 얻을 수 있다는 것입니다. 우리가 행복해 지기 위해 가장 먼저 생각해야 할 사실은 행복이란 궁극적으로 주위의 상황에 의존하는 것이 아니라는 점입니다.
이것은 정말로 중요한 문제입니다. 대개 우리는 행복이 우리의 처지와 상황에 의존한다고 생각합니다. 안 그렇습니까? 주머니에 돈이 가득 들어 있다든지 따뜻한 햇빛이 내려쪼이면, 만사가 다 잘 되고 있다고 생각합니다. 그러나 돈을 잃어 버렸다거나 상황이 내게 좋지 않게 돌아가게 되면, 그 때에도 과연 내가 행복할 수 있습니까? 인간적인 행복은 상황과 사건과 벌어지는 일에 의존합니다. 미래를 생각하면서 이렇게 스스로 되뇌인 경험이 있을 것입니다. '이러 이러한 일이 일어난다면, 얼마나 좋을까! 그 일이 일어나지 않으면 다시 혼란이 오고, 그렇게 되면 절대로 나는 행복해질 수 없어!' 라고 말입니다. 아아, 그런데 그런 생각이 얼마나 잘못된 것인지 모릅니다. 성경이 가르치는 첫 번째 원리는 바로 이것입니다. 곧, 행복이란 그런 모든 일들에 의존되는 것이 아니라는 것입니다.
두 번째 생각해야 할 사실은 행복이란 절대로 그 자체를 목적으로 두고 그 자체를 찾아서는 얻을 수 없는 것이라는 점입니다. 행복이란 다른 것들이 만들어 내는 산물이라는 것입니다. '복을 찾는 자는 복이 있나니?' 아니요, 절대로 그렇지 않습니

다. 성경은 '악인의 꾀를 좇지 아니하며, 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 사람이 복이 있나니' 라는 것입니다. 복 있는 사람은 행복을 찾아다니지 않습니다. 이것이 성경의 핵심입니다. 만일 행복을 찾아다니고 그것을 위해 산다면 절대로 그 원하는 행복을 얻을 수가 없습니다. 절대로!

이를 신약 성경의 표현을 빌어 말씀드리겠습니다. 마태복음 5장 3-10절을 함께 읽어 봅시다. '의에 주리고 목마른 자는 복이 있나니, 저희가 배부를 것임이요.' 행복에 주리고 목마른 자가 복이 있다고 하시지 않습니다. '의에 주리고 목마른 자는 복이 있나니(행복하나니), 저희가 배부를 것임이라' 고 하시는 것입니다(마5:6). 이처럼 요리조리 빠져 달아나는 행복을 찾으려고 애쓰는 사람 말고, 의를 찾으려고 애쓰는 사람이 바로 행복을 찾게 된다는 말씀인 것입니다.

또한 산상수훈 뒷 부분에서 주님이 하시는 말씀을 보시기 바랍니다. 주님은 이런 뜻으로 말씀하십니다: '자, 보아라, 너희는 끔찍한 잘못을 범하고 있다. 너희는 "무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 혹은 무엇을 입을까? 나의 행복은 음식과 음료와 의복에 있는데, 과연 어떻게 될 것인가?" 라는 식으로 이야기하지만, 아아, 참으로 비극이로다, 너희가 어찌하여 그렇게도 우매하단 말이냐!' '너희는 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라' (마6:31,33)

이것이 바로 제자의 삶입니다. 제자의 행복한 삶이란 행복을 좇아 다니는 것이 아닙니다. 행복을 찾아 다녀도 행복을 만날 수 없습니다. 그러나 먼저 하나님의 나라와 그의 의를 구하는 자에게 행복은 주어지는 것입니다.

행복을 구하면 절대로 그것을 찾을 수 없습니다. 행복이 언제나 여러분을 피해 달아납니다. 행복을 찾았다고 생각하는 순간 갑자기 그것이 사라져버리고 마는 것입니다. 그것은 마치 비누방울을 붙잡으려고 애쓰는 것과도 같아서, 잡는 순간 그대로 사라져 버립니다. 손에서 터져 버리고 아무 것도 남는 것이 없습니다.

성경이 우리에게 말씀하시는 것은 절대로 행복 그 자체를 목적으로 두지 말아라. 행복이란 언제나 다른 일의 간접적인 결과로 나타나는 것이다. 행복은 어떤 결과(심령이 가난한 것, 애통하는 것, 온유한 것, 의에 주리는 것 등)의 부산물이다라고 말입니다. 따라서 행복이란 오직 두 가지에 의존하는 것입니다. 첫째는 하나님과 그의 의에 대한 우리의 관계에 의존하며, 둘째는 내 주변의 환경이나 상황이 아니라 내 영혼

의 상태와 조건에 의존하는 것이다. 바로 이것이 행복의 비결입니다.

그러면 실제적으로 시편 1편은 복 있는 사람에 대해 뭐라 말하고 있습니까?
시편 1편 1-2절은 '3금1행' 에 대해 말씀하고 있습니다. 세 가지를 금하고 한 가지를 행하도록 말씀합니다.
본문의 내용은 아주 간단합니다. 첫째로, '악인의 괴' 를 피해야 합니다. '복 있는 사람은 악인의 괴를 좇지 아니하며' 라고 말씀합니다. 이것은 곧, 행복해지기를 바라면 가장 먼저 해야 할 것은 바로 오늘날 세상의 사고 전체에 귀를 기울이기를 중지해야 한다는 뜻입니다.
시편 기자는 다른 곳에서 이런 악인에 대해서 말하기를, '그 모든 사상에 하나님이 없다' 고 합니다(시10:4). 성경은 이렇게 말씀합니다. '행복해지기를 바라거든 불경건한 자들의 꾀를 좇지 말라' 는 것입니다. 여기서 '꾀' 란 불경건한 자가 여러분에게 이렇게 하라 저렇게 하라 저렇게 하라고 알려 주는 충고나 권면을 가리킵니다.
말하자면 이런 것들입니다. '어째서 교회에 다니느라 시간을 낭비하고 있느냐? 그 케케묵은 성경을 읽느라고 시간을 허비하지 말아라. 그건 시대에 뒤떨어진 것이고, 이미 과학에게 완패 당해서 무너져 버린 거야. 그 속에 아무것도 없어. 하나님을 믿지 말고 네 자신을 믿어라.'
그런 사람의 꾀는 불경건한 것입니다. 그는 자기 자신의 지혜를 믿습니다. 자기 자신의 명철을 믿습니다. 자기 자신의 지식을 믿습니다.
그런데 여기서 '악인' (불경건한 자)라고 번역된 단어는 아주 흥미가 있습니다. 거기 사용되고 있는 히브리어 단어 자체 속에 '불안하다' 는 의미가 들어 있는 것입니다. 불경건한 자는 불안할 수밖에 없습니다. 분명히 아는 것이 전혀 없기 때문입니다. 자기의 지식은 불확실한 것이요, 그렇기 때문에 무언가 그 지식이 그릇 되다는 것을 입증해 주는 것이 발견되면 언제나 자기의 이론을 바꾸어야 하는 것입니다.
'자 그러니 그런 사람의 꾀를 좇지 말라, 그 사람의 말을 듣지 말라' 고 하는 것입니다.
 둘째로 '죄인의 길에 서지 말라' 고 합니다. 이 점에 대해서는 구태여 설명할 필요가 없습니다. 행복해지기를 바라면 세상의 길을, 죄인의 길을 피해야 한다는 것입

니다. 죄인은 자기의 육체를 위해서 살아갑니다. 먹고 마시고 육체에 탐닉하기 위해 사는 것입니다. 그렇다고 해서 제가 그런 것들을 완전히 반대하는 것은 아닙니다. 다만 그런 식으로는 행복을 절대로 찾을 수 없다는 것을 말씀드리려는 것 뿐입니다. 아무도 그런 식으로 행복을 찾은 사람은 없습니다. 행복을 찾았다고 생각하는 순간, 자기들에게 행복이 없다는 것을 깨닫게 되는 것입니다. 죄인의 길에 서지 마십시오. 그것은 절대로 행복을 가져다주지 못하는 것입니다.
그리고 셋째로, '오만한 자의 자리에 앉지 말라' 고 합니다. 이 사람들이 누구입니까? 그들은 조롱하는 자들이요, 성스럽고 거룩한 것은 무엇이든지 이러쿵저러쿵 입에 올리는 자들입니다. 이들은 신앙에 대해서 비웃는 자들이요, 하나님과 그의 법과 그의 율례에 대해서 조롱하는 자들이요, 삶과 결혼과 기타 모든 신성한 것들에 대해서 조롱하는 사람들입니다. 이 사람들은 도덕성과 예의를 조롱하며 그런 자기들의 태도를 가리켜 '자기표현' 이라고 부르는 자들입니다.
이 사람들은 오늘날 모든 것을 우습게 아는 자들입니다. 신성한 것도 없고 흠모할만한 것도 전혀 없습니다. 무엇이나 모두–하나님까지도–농담으로 웃어넘길 것들 뿐입니다.
여러분, 시편 기자가 자세히 말씀해 주는 것이 바로 그것입니다. '복 있는 사람은 악인의 꾀를 좇지 아니하며, 죄인의 길에 서지 아니하며, 오만한 자의 자리에 앉지 아니하는 자로다' 여기에 일종의 발전되어 가는 면이 있습니다. 좇고, 서며, 앉는 것입니다. 이것은 죄가 우리 모두를 휘어잡는 강력한 힘을 보여 주는 놀라운 묘사가 아닐 수 없습니다.
그러나 이런 움직임에는 또 다른 면이 있습니다. 곧, 죄로 말미암아 점점 더 무력해진다는 것입니다. 죄가 언제나 사람들을 부패하게 만듭니다. 그리하여 결국 모든 것을 다 잃어버리고 아무런 소망도 없이 그저 죄와 악으로 말미암아 무력한 상태가 되어 앉아 있을 뿐입니다.

행복의 비결이 무엇입니까?
행복의 비결은 바로 사람이 '여호와의 율법을 즐거워하는 것' 에 있습니다. 철학자들의 똑똑한 이론이나 소위 사상가라고 하는 자들의 사색을 즐거워하지 않고, 불신자

들의 명상과 생각을 따르지 않고, 오직 여호와의 율법을, 성경 말씀을, 하나님의 법도를, 구약과 신약을, 율법과 복음을 즐거워하는 것입니다. 바로 이것이야말로 우리에게 필요한 전부입니다. 이것이 행복을 얻는 하나님의 길이요, 이것이 바로 우리 앞에 놓여 있는 것입니다.
여러분, 복 있는 사람은 그것을 즐거워합니다. 그것에 대해서 그저 지적인 관심을 갖는 것으로 그치는 것이 아닙니다. 죄의 결과로 인하여 율법을 읽어야만 하기 때문에 어쩔 수 없이 율법을 읽는 것이 아닙니다. 율법을 읽으면 무언가 도움을 얻을 수 있지 않을까 생각하여 율법을 바라보는 것이 아닙니다. 그저 여호와의 율법을 즐거워하는 것입니다. 율법을 안다는 것에 엄청난 기쁨을 갖습니다. 율법을 대하면서, '정말 놀랍지 아니하냐?' 라고 감탄합니다. 그들은 밤낮으로 율법을 묵상합니다.

복(bless)는 happy가 아니다. happy는 happen에서 유래한 말이다. 우연히 되어진 일(happening), 한 번의 사건에 즐거움이 happy라면, 복이라는 bless는 blood에서 유래했다. 즉 복은 피흘림이다. 다시 말하면 기독교의 복은 인내와 고통이 따른 결과이다.

현재진행형

go+ing를 쓴다. play+ing
나는 초등학생이다. I'm 초딩, 중딩, 고딩
많이 먹었더니 살찐다 I'm 뚱딩, 그럼 나누어 먹자, 반딩,
그럼 복있는 사람은 영어로 '복딩'이입니다.
우리 할머니가 자주 하시던 말씀 너는 복딩이다.
하나님이 아브라함에게 해주셨던 말씀, 창세기 12장 2절 "내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라"
너는 복딩이가 될지라. 복의 근원이라 했는데 이말은 복 그 자체다라는 말씀입니다.
복의 근원은 하나님, 예수님 밖에 없습니다. 그런데 이 복의 근원은 잘못된 번역이고, 너는 복이다. 그냥 너는 복 그 자체다라는 말입니다. 하나님이 너와 함께 하는데

너는 복이 된다는 말입니다.

실제로 영어 역본의 번역은 썩 좋지를 않습니다. '이러 이러한 사람은 복이 있나니(blessed is the man)' 라고 합니다만, 실제로 시편 기자가 쓴 표현은 이런 뜻입니다. '오, 이러 이러한 사람의 축복이여!(O the blessedness of the man)' 그 사람의 복된 상태를 충만히, 다양하게, 폭 넓게 표현하기 위해서 시편 기자는 '그것을 도저히 말로 표현할 수가 없구나. 오오, 축복이여 이 얼마나 놀라운가!' 라는 의미로 말씀하고 있는 것입니다.

그것은 바로 죄를 용서함 받은 것을 아는 복이요. 내가 과거에 행하고, 말하고 생각한 모든 것이 죄악 되고 추하고 더러운데, 그리스도께서 나를 위하여 죽으셨으므로 하나님께서 사랑으로 그 모든 것을 도말 하셨다는 사실을 아는 복입니다. 나의 모든 과거가 용서함을 받았고 다시는 문제거리가 되지 않으리라는 사실을 아는 복입니다.

그 밖에 또 무엇이 있을까요? 글쎄요. 그리스도 안에 있는 생명입니다. 우리 주님은, '내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라' (요10:10)라고 말씀하셨습니다. 바로 이것입니다. 하나님께로부터 생명과 평강과 기쁨, 그리고 그것을 풍성하게, 충만하게 받는 복입니다. 그들은 들어가며 나오며 꼴을 얻습니다(요10:9).

여러분은 과연 이 복을 소유하고 계십니까? 이런 행복을 정말 아십니까? 여러분은 과연 성경 말씀을 즐거워하십니까? 하나님을 즐거워하십니까? 영원에 속한 기쁨과 영광을 묵상하며 즐거워하십니까? 만일 그렇다면, 세상에서 무슨 일을 당해도 상관없습니다. 여러분은 분명 복된 사람입니다. 그 어떠한 것도 여러분에게서 그 복을 빼앗아 갈 수 없습니다. 복이 여러분 속에 있고, 여러분과 하나님 사이에 있습니다. 그러니 이 세상의 모든 환경과는 전혀 상관없이 여러분은 복된 사람임에 틀림없습니다.

도입) 기차와 훈련

중 보 기 도
(INTERCESSION PRAYER)

< 중보기도를 하기 전에 확인해야 할 우리의 신분 >

*요1:12 ; 하나님의 자녀

*벧전2:9 ; 택하신 족속, 왕같은 제사장, 거룩한 나라, 그의 소유된 백성

<중보기도의 기반>

* 예수님의 중보기도가 우리의 본이다. 히7:25 살아서 저희를 위하여 간구하시느니라. 롬8:34 하나님 우편에서 우리를 위하여 간구하시느니라. 요14:12 나를 믿는 자는 나의 하는 일을 저도 할 것이요, 요일2:1 우리에게 있는 대언자 예수 그리스도.

< 중보기도의 출발점 > ; 하나님의 임재하심

< 중보 기도란 무엇인가?>

*렘33:2,3-하나님이 일을 이루시도록 길을 닦는 사람. 하나님으로 하여금 일하게 하는 사람.

*딤전2:1, 2 간구와 기도와 도고(중보기도; 禱告;Intercession prayer)와 감사를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라.

☞ Intercession(중보, 중재) : '禱告'(딤전 2:1)의 원어는 엔튝시스인데 대부분의 영어 성경은 이를 Intercessions으로 번역하고 있다. 킹제임스(KJVS), 뉴킹제임스(NKJV), 미국표준번역(ASV), 개역표준번역(RSV), 신국제번역(NIV)은 Intercessions(인터세션즈)으로 번역했고, 신미국표준번역(NASV)은 petitions(청원, 탄원)으로 번역했다.

Intercession은 Intercede(인터시-드)의 명사형인데 Intercede는 Inter(사이)와 cede(가다)의 합성어로서, '중재하다', '중간에 들어가 조정하다'라는 뜻이다. Intercession은 중재, 조정, 알선, 주선, 청원의 뜻이 있다.

*사59:15,16 중재자 없음을 보고 이상히 여기셨다. 기도하는 자들을 통해 세계 역

사와 지도를 바꾸기로 하나님 스스로 작정하셨다. 이것을 통해 하나님께서는 중보기도자들에게 특권을 주셨다.
막아서는 기도(stand -in-the-gap prayer)

< 중보기도자는 어떤 자인가? >

1. 하나님의 막중한 비밀을 아는 자. 하나님과 함께 동역하는 자, 하나님이 자신의 뜻을 보이시는 자, 하나님의 뜻을 돌이키는 자, 하나님께만 모든 문제를 아뢰는 자, (다른 사람의 연약함이나 죄에 대해서 조차도) 하나님의 손을 움직여서 축복을 받게 하는 자

2. 이가 날카로운 새 타작 기계 (사 41:14~16) : 지렁이는 볼품없고 연약하다. 그런데 하나님은 지렁이 같은 우리를 강한 타작 기계로 변화시켜 능력있는 존재가 되도록 도우시겠다고 말씀하셨다. 거대한 산처럼 우뚝 서 있는 문제들을 부수고 겨같이 날려버리는 능력 있는 기도의 사람으로 우리를 만드시겠다는 하나님의 약속이다.

우리 앞에 아무리 많은 태산과 준령이 놓여 있다 할지라도 두려워하거나 염려할 것이 없다. 우리들이 이가 날카로운 새 타작 기계와 같이 기도할 때, 두려움이나 염려들은 날리는 겨같이 흩어져 버릴 것이다.

3. 하나님의 심판을 막아서는 자 (겔 22:29~31) : 하나님은 그분의 심판과 재앙을 멈추게 할 사람을 찾고 계신다. 그런 사람을 찾지 못할 때 안타깝지만 그 시대에 하나님의 진노가 임한다(시106:23).

4. 무너진 곳의 수축자 (겔 13:3~5) : 성이 무너지고 있다면 급히 성벽을 재건해야 한다. 성벽의 무너진 틈으로 적들이 들어와 사람을 해치고 재산을 노략질해 갈 수 있기 때문이다. 영적인 면에서도 성벽은 중요하다. 우리의 마음과 생각에 생긴 작은 틈을 외면하거나 하나님의 경고를 무시한다면 사탄이 들어와 우리를 해치고 또한 공동체에도 악한 영향력을 주게 될 것이다.

아무리 오랫동안 황폐한 상태로 있었을지라도 하나님은 보수하는 자를 통해서 다시 수축할 것이라고 말씀하셨다. 즉 천 년, 이천 년 동안 저주에 묶인 우상 숭배의 땅이라도 중보기도자가 무너진 성벽을 수축한다면 그 곳에 하나님의 왕국이 세워질 것이다(사 61:4).

5. 적의 침투를 경계하는 파수꾼 (겔 33:6~8)

a. 높은 곳으로 올라가야 한다. – 성을 보호하기 위해서는 성벽 위로 올라가야 하며, 포도원을 지키기 위해서는 포도원에 망대를 세우고 그 위에 올라가야 한다. 높은 곳은 하나님이 계신 곳이다. 하나님과 교제하고 하나님의 음성을 들을 수 있는 곳, 즉 하나님의 임재가 있는 곳을 의미한다.

b. 깨어 있어야 한다(요 10:10, 벧전 5:8). – 마귀의 공격에 대해 안전하려면 ‘깨어있으라’ 는 명령을 들어야 한다. 또한 우리는 하나님이 주신 비전을 잃지 않고 열매를 맺을 수 있도록 개어 기도해야 한다.

c. 보고 들은 대로 나팔을 불어야 한다(겔 3:17, 18). – 파수꾼이 나팔을 불어 경고하지 않으면 백성과 재산이 파괴되어 나라가 멸망한다(겔 33장). 적이 침투하는 것을 볼 때 파수꾼이 곧 나팔을 불어 전쟁에 대비하도록 해야 하는 것처럼, 우리도 하나님께 들은 대로 말해서 백성들이 돌아오도록 해야 한다.

6. 적진을 파하는 공격자 : 중보기도자는 하나님 앞에서 수축하는 사람, 파수하는 사람으로만 머무는 것이 아니라 적진에 용감하게 뛰어들어 공격하는 사람이다. 공격이 최선의 방어라는 말이 있듯이 중보기도자는 영적 전쟁에서 승리하기 위해 적극적인 기도를 통하여 적진을 향해 공격을 가해야 한다.

하나님이 주신 땅들을 다 점령하여 통일 왕국을 세우기까지 다윗은 왕이면서도 안락한 삶을 포기하고 계속 전쟁을 감행했다. 우리의 기도 또한 공격적이며 적극적이어야 한다. 기도가 더욱 강력해지기 원한다면, 모세와 아론, 훌의 연합 기도처럼 연합 전선을 펼쳐서 적진의 요새를 파괴해야 한다.

< 중보기도자의 위치 >

* 성 무너진 곳, 성을 쌓는 자 (in the gap)

겔22:30,31 성을 쌓으며, 성 무너진 데를 막아서서 나로 멸하지 못하게 할 사람

겔36:36, 37, 무너진 곳을 건축, 이루어지기를 구함,

겔13:5. 성 무너진 곳을 올라가지도 않음을 책망.

시106:23 * 성벽 위의 파수군 (on the wall)

사62:6 * 영적 전쟁 가운데 (in the battle)

눅10:19 주님께서 주신 권세로 영적 전쟁의 제일 선두에 서서 싸우는 자

< 중보기도의 방법 >

1. 성령으로 하는 기도, 하나님의 음성을 구체적으로 들으면서 하나님이 인도하심을 따라서 하는 기도 - 겔13:1-3, 6. 하나님께 듣지 않고 자기 임의대로 말하는 사람에 대한 책망과 경고

1)성령의 인도하심(도우심)을 따라서 하는 기도   고전2:10,11 하나님의 사정을 통달하시는 영이신 성령. 사50:4, 5, 7. 롬8:26, 27. 엡6:18, 유1:20, - 내가 알지 못하는 것을 하나님께서 보여주심

2)성령의 힘으로 슥 4:6 엡5:18, 롬8:11. 성령의 힘으로만 가능하다.

3)성령의 생각으로 롬8:6, 빌4:6,7

4)성령의 은사로 고전12:7-11.

☞ 갈6:8 성령으로 심어야 성령으로부터 영생얻음.

< 중보기도와 영적 전쟁의 관계 > ; Spiritual Warfare

그리스도인의 삶 자체가 영적 전쟁(Spiritual Warfare)이다. 영적전쟁에는 휴식이 없다. 마치 씨름과 같다.

엡6:12 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요, 하나님께서는 우리가 영적 군사가 되기를 바라신다. 항상 주님의 명령이 떨어지기를 대기하고 있는 자들 약속의 땅이라도 싸워서 취해야 할 땅, 가나안에서의 이스라엘의 모습

< 영적 전쟁의 특징 >

1. 중립이 없다.
2. 징집면제, 예외가 없다. (남녀노소)
3. 싸우지 않으면 밟힌다. (하나님의 전신갑주는 앞에만 방어한다. 그러므로 뒤 돌아서면 패한다.
4. 이미 승리한 싸움이다.

5. 대장되신 예수님의 말씀을 듣고 순종해야만 승리한다.

6. 중도에 돌아 설 수 없다.

*전도와 선교가 없는 교회는 이미 교회가 아니다.-세상을 향하여 전투 중인 교회

<영적 전쟁에 주신 무기>

*엡6:13 *묶고 푸는 열쇠 ; 마16:16-19 그 지역을 잡고 있는 사단을 묶는 권세

< 중보기도의 영역(대상) >

@. 교회 : 교회의 궁극적인 과업은 주님의 지상 명령을 수행하는 것이다. 즉, 온 천하에 다니면서 만민에게 복음을 전파하는 것, 모든 족속으로 제자를 삼아 하나님께 영광을 높이 올려드리는 것이다(마 28:19,20).

@. 여덟 기둥(마 28:18~20) : 마태복음 28장 19절의 "모든 족속으로 제자를 삼아"에서 쓰인 '족속'에는 문화적인 의미가 포함되어 있다. 사람에게만 복음을 전하는 것이 아니라 모든 문화 영역에 하나님의 나라가 세워져야 한다. 그러기 위해서는 국가를 구성하고 있는 여러 요소들을 위해 기도해야 하는데 이것을 여덟 개의 영역으로 나누고 '여덟 기둥' 이라고 부른다.

a. 정치, b. 경제, c. 가정, d. 종교와 교회, e. 교육, f. 언론, g. 예술, h. 과학 기술

@. 아홉 개의 변방 지역(막 16:15,16)

a. 공산권, b. 이슬람권, c. 불교권, d. 힌두교권, e. 명목상의 그리스도인, f. 대도시, g. 미전도 종족, h. 소외되고 가난한 나라, i. 세계의 작은 절반(25세 미만의 어린이와 젊은이들)

@. 선교사를 위한 기도(마 10:16)

a. 문화적응기에 있는 선교사를 위해, b. 선교사들의 건강을 위해, c. 선교사들의 정서를 위하여, d. 선교사들의 영적 건강을 위해, e. 선교사들의 안식년과 은퇴를 위해, f. 선교사들의 덫.

@. 사단조직의 성문 (gate) ; 중요한 의사결정이 이루어 지던 곳.

1.정사 2.권세 3.어두움의 세상 주관자들 4.악령

< 중보기도의 능력 >

* 하나님과 함께 새 역사를 이룬다. 사 41:15, 16 (중보기도자의 능력)

* 폭군들이 제일 두려워했던 존 낙스의 기도.

- 시2:8,9 내게 구하라, 내게 열방을 유업으로 주리니 네 소유가 땅 끝까지 이르리로다.

-대하7:13,14 이 땅 가운데 있는 모든 영혼들에 대한 영적인 부담감을 하나님의 백성들에게 주셨다.

< 성경에 나타난 중보기도의 사례 >

1) 모세의 중보기도 1 - 출애굽기 17:8-13

전쟁의 최전선은 전장이 아니라 기도의 자리이다. 중보기도는 일종의 미사일 발사나 포대의 지원에 비교할 수 있다.

2) 모세의 중보기도 2 - 출애굽기 32:32

우리는 하나님의 진노 아래 있는 자들을 위하여 기도하여야 한다. 동족을 위하여, 심판을 앞둔 영혼을 위하여 기도하여야 한다.

3) 아브라함의 기도 - 창세기 18:22-33

아브라함의 기도는 지속적이고 끈질긴 기도의 태도를 가르쳐 줄 뿐 아니라 범죄한 도시를 위하여, 그리고 친족을 위하여 드리는 기도의 전형을 보여준다.

4) 다니엘의 기도 - 다니엘 9:3-19 금식, 베옷, 간구

그의 기도는 민족과 동족을 향한 애통하는 중보기도의 표본이다. 하나님의 천사가 기도를 응답하는 과정에 대한 설명(10:20-23)은 기도응답의 놀라운 비밀을 우리에게 보여준다. 그 비밀이란 다름 아닌 우리의 기도는 이미 응답되고 있으며, 이는 보이지 않는 영적 전투의 과정을 거친 다는 사실이다.

5) 예수님의 중보기도 - 요한복음 17:1-26

예수님은 제자들의 하나됨을 위해 기도하였다. 교회 안의 성도들의 일치와 연합을 위해서 기도하여야 하며, 아울러 교회의 하나됨(교회 간의 일치)을 위하여서도 기도하여야 한다.

6) 바울의 중보기도 - 에베소서 1:16-19, 3:14-19

바울의 기도는 영적 축복이었다. 긴박한 필요와 문제를 위해서도 중보하며 기도하여야 하지만 영적인 성장을 위해 기도하는 것이 중보기도의 가장 중요한 초점임을 가르쳐 준다.

7) 기타 중보기도에 대한 요청들 - 에베소서 6:18-20

이 말씀은 영적 전투에 대한 말씀(10-17절)에 이어 기도를 강조함으로 기도가 영적 전투이 한 부분일 뿐 아니라 가장 중요한 에너지임을 보여준다.

*에베소서 6:18 여러 성도를 위하여, 사역자를 위하여

*히브리서 13:8 주의 종들을 위하여

*사무엘상 12:23 “너희를 위하여 기도하기를 쉬는 죄”

*사도행전 12:5 곤경에 처한 사역자들과 사람들을 위해

*디모데전서 2:1-2 이 사회의 지도자들을 위하여

< 중보기도의 유익 >

중보기도는 남을 유익하게 할 목적으로 대가를 지불하는 것이지만(요 12:24), 덤으로 본인도 하나님이 주시는 유익을 얻을 수 있다.

a. 하나님의 친밀한 벗이 되는 것 - 중보기도자는 하나님의 벗이 되어 장래의 비밀을 들으며 하나님과 함께하는 영광에 참여할 수 있다. (렘 33:3, 요 15:14)

b. 하나님의 성품을 알아가며, 나의 성품이 변화되는 것 - 우리는 중보기도를 통하여 하나님의 성품을 알아가게 된다. 또한 하나님의 성품을 알아갈수록 우리의 성품도 변화하게 된다.

c. 하나님께서 나의 문제를 해결해 주시는 것 - 남을 위해 기도할 때 내 문제에 대한 응답은 보너스로 주신다. “주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후히 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨 주리라” (눅 6:38)

d. 하나님이 예비하신 상급 - 중보기도자들은 기도한 모든 것이 하늘에서 완전히 드러날 때 하나님께로부터 받게 될 상에 대한 소망을 가져야 한다.

< 효과적인 중보기도 >

1) 중보기도의 소명을 자각하고 중보기도 (사역자)가 되십시오.

중보기도는 기도의 한 종류가 아니라 사실 하나님의 명령이요 성도의 기본적인 소명

2) 끈질기게 기도하십시오.

이루어질 때까지 응답을 확인할 때까지 지속적으로 기도하여야 함. 중보기도는 일시적인 이슈- 기도가 아니라 항상적인 것

3) 예수의 (이름)으로 기도하십시오.

타인을 위한 기도와 치유기도에 예수 그리스도의 이름이 가장 중요. 영적 전투를 하는 기도에서도 예수의 이름이 가장 권세 있는 무기

4) (기도모임)을 만들고 거기에 참여하십시오.

한둘 혹은 몇이서 모여 기도하는 기도짝의 관계도 소중하지만 교회가 집단적으로 하는 기도운동이 더욱 중요. 기도는 교회의 핵심적인 사역. 중보기도팀은 효과적인 중보기도를 하기 위한 효과적인 조직이 필요하다. 예배를 위한 중보기도팀, 목회자를 위한 중보기도팀, 전략적 중보기도팀 등

5) 기도 (짝 / 친구)를 만드십시오.

서로 기도부탁을 하는 관계가 되는 것이 중요

내가 먼저 기도를 부탁하는 것이 열쇠이며 아울러 기도부탁 받으며 꼭 실천하여야 함

여러 기도짝과 기도팀들, 기도회 등이 네트워크를 이루면 영적 보호막이 됨

기도네트워크의 참여자로 머물지 말고 보이게 보이지 않게 섬기는 자가 되어야 함

6) (계획성) 있게 기도하십시오.

규칙적으로 관심을 갖고 기도해주어야 할 사람의 명단과 기도제목을 정리

다른 사람들로부터 기도부탁 받는 즉시 기록하는 습관 필요

기도부탁 받은 사람의 기도제목을 정리하는 기도노트 혹은 수첩

7) 구체적으로 (성령)의 인도하심에 따라 기도하십시오.

리처드 포스터의 예 : "바로 옆에 있는 가족들을 위해 기도한 후에, 나의 기도가 필요한 개인이나 상황이 저절로 머리에 떠오를 때까지 가만히 기다린다. 다음에는 그

사람들이나 상황을 하나님께 올려드리면서 어떤 특별한 통찰력이 생겨 기도의 내용을 인도하는지 조용히 귀를 기울인다. 다음에는 하나님께서 들으시고 응답하신다는 완전한 확신을 갖고 가장 적절한 말로 기도한다. 소리를 내어 중보기도를 한 다음 나는 잠시 동안 기다리며 성령님께서 나를 통하여 ‘말할수 없는 탄식으로’ 기도하시도록 초청한다. 그리고는 기도의 부담이 사라질 때까지 그 개인이나 상황을 위해 계속 기도한다. 기도하는 동안 성령님께서 가르침을 주신다고 느낄 때 작은 기도수첩에 간단한 메모를 하기고 한다. 이런 짧막한 메모가 매우 용용한 경우가 종종 있다.”
리처드 포스터의 ‘기도’ 269-27쪽에서 인용

8) 기도의 대상과 영역을 (확대)하십시오.

가족과 가까운 사람, 교인들과 아는 사람들, 알지 못하는 사람들, 동포, 소외된 이웃,

한국교회, 나라와 민족, 지도자들, 선교사, 다른 나라(All Nations), 세계, 하나님나라 사역, 긴급한 사건과 그 희생자들, 예견되는 사건과 그 예방과 방지를 위해

< 중보기도의 실제 >

소그룹 기도를 실제로 인도하기

⑴ 하나님을 찬양하고 하나님의 성품을 고백하는 시간을 갖는다(시 22:3).

⑵ 죄에 대한 고백을 한다(시 66:18).

⑶ 성령의 도우심 없이는 효과적인 기도를 할 수 없음을 인정하고 성령님을 초청하는 기도를 한다(롬 8:26).

⑷ 마귀를 대적하는 기도를 한다(약 4:7).

⑸ 나의 생각이나 소원, 심지어 좋게 보이는 기도 제목이나 부담감을 내려 놓는다(사 55:8).

⑹ 성령 충만을 구한다(엡 5:18).

⑺ 이제부터 갖게 될 놀라운 기도 시간에 대해 믿음을 갖고 하나님을 찬양한다(렘 33:3).

⑻ 하나님의 음성을 잠잠히 기다리며 마음속에 떠오르는 것을 믿음으로 순종하며 기도한다(요 10:27).

⑼ 하나님이 말씀을 통해 기도의 방향을 인도하시거나 확신을 주실 때를 대비해 가능한 성경을 펴놓고 기도한다(시 119:105).
⑽ 하나님께서 더 이상의 기도 제목을 주시지 않으면 지금까지 기도를 인도해 주신데 대해 그리고 기도에 응답하실 것에 대해 하나님께 감사와 찬양을 드리고 기도를 마친다.

< 중보기도의 덫 >

하나님은 성 무너진 데를 막아서며 수축하길 원하시지, 성을 쌓다가 돌에 깔리기를 원하지 않으신다. 결렬된 틈에서 기도하다가 그 사이로 떨어지는 것도 원치 않으신다.

a. 사랑의 결여 – 우리는 예수님처럼 사랑의 동기로 기도해야 한다.

b. 지나친 중압감 – 하나님이 주신 부담감을 감당해야 하나, 기도의 부담감에 눌려 무너지는 것은 하나님의뜻이 아니다.

c. 영적인 교만에 빠질 때

d. 추측하는 것 – 자신이 다 안다고 착각하며 자신의 경험을 의지하면서 하나님이 하실 일에 대해 추측하여 말하거나 행하면 안 된다. 하나님은 그리스도인이 추측하는 죄에 빠져 하나님의 뜻을 혼미하게 하길 원하지 않으신다(수 8:1,2, 수 9장).

e. 신체적으로 약하고 피곤할 때 – 육체가 허약하고 질병이 있다면 회복하는 시간을 갖는 것이 좋다(왕상 19:4).

f. 사람들로부터 기도의 대가를 받을 때 – 돈을 사랑하면 신앙이 흔들리기 쉽다(딤전6:10).

g. 100% 기도의 응답 – 기도하면 100% 다 응답받는다는 생각도 잘못된 오류에 빠지게 하는 함정이 될 수 있다.

h. 부정적인 면만을 보는 것 – 하나님은 기도하는 사람에게 사회 구석구석의 어두운 면뿐 아니라 한 개인의 죄까지도 보여 주실 수 있다. 그러나 이러한 영적 감각을 잘못 사용하여 판단하고 정죄하는 데 머문다면, 다른 사람에게 까지 부정적인 영향을 미치는 심각한 함정에 빠질 수 있다.

i. 보는 것을 너무 의지하는 것과 좋았던 것만을 계속하는 것(골 2:18) – 영적인

특별할 경험을 일반화시킬 때는 그리스도 몸 안에서 융화되기 어려운 것이다.

#. 탐 마샬의 기도 서클

a. 하나님의 음성을 듣는 과정

b. 간구하는 과정(겔 36:36,37)

c. 선포하는 과정(잠 18:21)

d. 영광을 돌리는 과정(눅 17:15,16)

#. 중보기도 모임의 일반적인 순서

하나님께서 말씀을 통하여 우리에게 어떤 지시나 기도의 확인을 주실 수 있도록 항상 성경을 펼쳐 놓고 기도합시다. ☞ 시편 119:105 / 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다.

1. 하나님 찬양하기! 하나님의 능력은 특별히 그분을 예배하는 노래들을 통하여 나타납니다.

2. 우리 속에 고백하지 않은 죄나 허물이 있는지 성령께서 깨닫게 해 주시도록 기도하면서 하나님 앞에서 우리의 마음이 깨끗하게 되어 걸림이 없게 하십시오.
= 시편 66: 18 / 내가 내 마음에 죄악을 품으면 주께서 듣지 아니하시리라.
= 시편 139: 23-24 / 하나님이여 나를 살피사 내 마음을 아시며 나를 시험하사 내 뜻을 아옵소서 내게 무슨 악한 행위가 있나 보시고 나를 영원한 길로 인도하소서.

3. 성령님의 인도하심과 능력이 없이는 실제로 기도할 수 없다는 것을 인정하십시오.
= 로마서 8: 26 / 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌 바를 알지 못하나 오직 성령께서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시느니라.

4. 무엇, 무엇을 위하여 기도해야겠다고 느끼는 우리의 상상과 욕망, 그리고 우리가

이미 갖고 있는 기도 제목들을 일단 버리십시오.
= 잠언서 3: 5-6 / 너는 마음을 다하여 여호와를 의뢰하고 네 명철을 의지하지 말라 너는 범사에 그를 인정하라 그리하면 네 길을 지도하시리라.
= 잠언서 28: 26 / 자기의 마음을 믿는 자는 미련한 자요 지혜롭게 행하는 자는 구원을 얻을 자니라. (현대인의 성경: 자기 자신을 믿는 사람은 미련한 자이지만 지혜롭게 처신하는 사람은 안전할 것이다)
= 이사야서 55: 8-9 / 여호와의 말씀에 내 생각은 너희 생각과 다르며 내 길은 너희 길과 달라서 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희 길보다 높으며 내 생각은 너희 생각보다 높으니라.

5. 성령께서 우리를 완전히 주장하시도록 맡기는 기도를 합시다.
= 히브리서 11: 6 / 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또 그가 자기를 찾는 자들에게 상주시는 이심을 믿어야 할지니라.
= 에베소서 5: 18 / 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라.
= 누가복음서 11: 13 / 너희가 악할 지라도 좋은 것을 자식에게 줄줄 알거든 하물며 너희 천부께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라.

6. 기도를 방해하려는 사탄과 그의 귀신들과 공중의 권세 잡은 모든 악령들을 강력하게 대적합시다. 대적할 때는 우리 주 예수 그리스도의 강력한 이름과 성령의 검인 하나님의 말씀으로 대적하십시오..
= 야고보서 4: 7 / 그런즉 너희는 하나님께 순복할찌어다. 마귀를 대적하라 그리하면 너희를 피하리라.
= 요한일서 3: 8 / 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이니라. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이니라.
= 에베소서 6: 12 / 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 이 어두움의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악한 영들에게 대함이니라.

7. 이제는 이제부터 갖게될 놀라운 기도 시간에 대해서 믿음으로 하나님을 찬양하십시오. 하나님은 놀라우신 분이시며 변함이 없으신 분이십니다. 이 기도 시간에도 크신 일을 하실 것입니다.
= 누가복음서 24: 49-53 / 볼지어다 내가 내 아버지의 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력을 입히울 때까지 이 성에 유하라 하시니라. 예수께서 저희를 데리시고 베다니 앞까지 나가사 손을 들어 저희에게 축복하시더니 축복하실 때에 저희를 떠나 하늘로 올리우시니 저희가 그에게 경배하고 큰 기쁨으로 예루살렘에 돌아가 늘 성전에 있어 하나님을 찬송하니라.

8. 기대를 가지고 조용히 주님의 임재를 기다리십시오. 그리고 나서 우리의 마음 속에 하나님께서 가져다 주시는 것(떠오르게 하시는 것)을 믿음으로 순종하십시오. 그리고 말씀하십시오.
= 요한복음서 10: 27 / 내 양은 내 음성을 들으며 나는 저희를 알며 저희는 나를 따르느니라.

9. 하나님께서 우리의 마음에 다른 기도제목을 주시지 않을 때에는 놀라운 기도시간을 주신 것을 감사하고 찬양하면서 기도를 마치십시오.
= 로마서 11: 36 / 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주께서 돌아감이라. 영광이 그에게 세세에 있으리로다. 아멘.
= 에베소서 3: 20-21 / 우리 가운데서 역사 하시는 능력대로 우리의 온갖 구하는 것이나 생각하는 것에 더 넘치도록 능히 하실 이에게 교회 안에서와 그리스도 예수 안에서 영광이 대대로 영원 무궁하기를 원하노라. 아멘.
= 요한일서 5: 14-15 / 그를 향하여 우리의 가진 바 담대한 것이 이것이니 그의 뜻대로 구하면 들으심이라. 우리가 무엇이든지 구하는 바를 들으시는 줄을 우리가 안즉 우리가 그에게 구한 그것을 얻은 줄을 또한 아느니라.

#. 인도자 스스로 점검해 봐야할 사항들

① 타인보다 스스로 높은 우월감을 갖기 위해 인도자의 자리에 있는 것은 아닌가(잠 27:2)

② 스스로 중요한 사람이나 명예로운 위치에 있다고 느끼지는 않은지...(살전2:4-6)

③ 다른 사람의 압력 때문에 억지로 하는 것은 아닌지(벧전5:2)

④ 자신의 분을 억제하고 자신을 통제할 수 있는가(엡4:32)

⑤ 특정한 죄가 자신을 조정하고 있지 않은지..(롬6:16)

⑥ 자신이 말하는 것이 성경이 말하는 것과 일치하고 있는지...딤후 4:3-4)

⑦ 모임인도에 있어 성령님과 보조를 맞추고 있는지(엡 5:17)

☞ 기도 모임을 인도하는 것은 특별한 은사를 가진 사람이 하는 것이 아닙니다. 하나님은 바로 당신을 당신의 영역에서 사용하십니다!

☼ 내적 치유 ☼

1. 우리에게 [내적 치유]가 필요한 이유는 무엇일까요?

첫째, 예수를 믿으면서도 정작 마음속에 고통이 가득하다!

둘째, 내가 미처 인식하지 못했던 문제들이 내 안에 존재한다!

셋째, 치유되지 않은 문제들이 **나+이웃+하나님의 관계**를 막는 장애가 되기때문!

2. 그렇다면.....[내적치유]가 무엇인지 이해해볼까요?

“내적 치유” 란 상처받은 나의 마음(영혼)이 성령님을 통해 고침을 받고 정서적 평안을 누림을 말합니다. 더 나아가, 또 다른 문제를 직면했을 때 이제는 능동적으로 성령님을 통한 회복의 단계를 밟아가는 성숙의 길을 걷는 것입니다.

3. 마음(감정)에 상처를 입었을 때, 행위와 태도에서 나타나는 것들 504

1) 특별히 그럴만한 상황도 아닌데 감정적인 반응이 격하게 나타난다.
2) 감정의 변화가 있을 때에는 심한 통증이 뒤따른다. (두통, 몸살 등)
3) 과묵해지고, 냉정해지고, 무감각해지고, 눈물이 많아진다.
4) 대인관계에 있어서 억압적이고, 배타적인 태도를 취한다.
5) 열등감이 심해진다. (비판적 태도, 부끄러움, 실패를 두려워함)
6) 부정적인 언행이 많고, 우울할때가 많으며, 심할 경우 자살까지 생각한다.
7) 분명치 못하고 결단성이 없으며 극히 우유부단하다.
8) 생활환경이 무질서하다. 산만할 뿐만 아니라, 제대로 정리할 줄 모른다.
9) 여성인 경우 결혼해서 자녀낳기를 원치 않으며, 설사 아이가 자랄때에도 같이 놀아주려 하지 않는다.
10) 그리스도인일 경우 영적인 것에 의심이 많다든지, 구원의 확신이 결여된다.

504믿음시리즈5: “내적치유를 통한 놀라운 자유” 허철 지음. p28

4. 내가 경험한 상처들과 지금 나의 마음을 기록해 봅시다.

예) 친구와 다툼, 이별, 사별, 결혼실패, 사업실패, 불합격, 불명예, 외로움, 부부싸움 (상처들:) (지금 나의 마음상태:)

☼ 알고 갑시다~~
내적인 감정의 상처는 어디서부터 비롯된 걸까요? 대부분의 경우 <u>사람과의 관계에서 상호간에 상처를 주고 받습니다.</u> 여러분이 경험하신 감정의 상처들을 곰곰이 되짚어 보십시오. 분명, 사람들과의 공동체 생활을 하는중에 발생하는 것들임을 발견할 수 있습니다. 그러므로, 기억해주십시오. 아~~나도 사람들로인해 상처를 받지만, 나로 인해 상처를 받는 사람도 있겠구나! 아~~내 상처의 원인들은 사람들과의 관계속에서 비롯된 것이 많구나! 라구요.. 태어나서부터 무인도에서 산다면... 인간은 어쩌면 더 행복할지도 모르겠습니다. but~~~ ★★★ <u>사람들은 상처를 받게되면 자기의 감정을 억누르고 상처를 빨리 싸매버리기 때문에 아무도 그들이 상처를 입었다는 것을 보지 못하게 합니다.</u> 하지만, 그 상처는 소독을 하지 않았기 때문에 곪게되고 시간이 흐르면 싸맨 것을 통하여 고름이 새어나오기 시작하지요. 그렇게 되면 매우 오래전에 생긴 상처이지만 치유되지 않았기 때문에 <u>그 상처가 그 사람의 현재 삶에 영향을 끼치게 됩니다.</u>[505]

5. 성경인물 중 마음에 상처가 많았던 사람이 있다면?

① **한나** (삼상1:2읽기 ☞ 4절~7절 읽기) ※ 한나[506]의 상처- 아이를 낳지 못하고 있을 때 브닌나가 비웃고 굴욕을 줌. ※ 브닌나[507]의 상처- 남편 엘가나로부터 사랑 받지못함 (한나는 항상 갑절을 받음)
♥♥ 한나의 내적치유!

[505]믿음시리즈5: **내적치유를 통한 놀라운 자유** 허철 지음. p29

① 문제를 가지고 성막으로 감 (삼상1:7~9)
② 하나님께 모든 억울함을 토로함, 간절히 간구함 (삼상1:10)
③ 하나님께 자신의 마음을 드림 (삼상1:11)
④ 엘리 제사장의 중보기도를 받음 (삼상1:17)
⑤ 더 이상 근심, 걱정하지 않음 (삼상1:18)　하나님이 그를 생각하심(19절)

② **사마리아**의 **수가성 여인**–남편6명 (요4:5~42)
※ 유대인들이 짐승만도 못하게 여김. (개보다 못한 존재로 여김)
※ 여인으로써 가정의 기쁨을 누리지 못함. (그녀 마음에 참 평안이 있었을까?)
♥♥ **수가성 여인의 내적치유:** 예수님이 친히 찾으시기 전의 그녀의 믿음생활은?
① 하나님에 대한 믿음을 가지고 있었음 (요4:19~20)
② 메시아를 믿음 (요4:25)
③ 물동이를 버려두고 사람들에게 그리스도를 전함 (요4:28~29)
④ 많은 사람들이 예수를 영접함 (요4:39~42)
③ **사울** (삼상18:7-8) **"사울의 죽인 자는 천천이요 다윗은 만만이로다"**를 **용납 못함.**
※ 사울은 열등감이 많은 사람이었습니다. 왕으로 피택될때도 사람들 앞에 서는 것이 부끄러워 짐보따리 사이에 숨어있었습니다. 사울은 순수한 면도 있었지만, 그가 성장하면서 많은 열등감이 그의 내면에 자리잡고 있었　던 것 같습니다. 사울은 왕이 된 후에도 온갖 스트레스로 고통스러워했습니다. 악한 영에　사로잡혀 다윗의 수금연주로 악신을 이겨내기도 했습니다. 열등감과 스트레스의 중압감에　억압된 그는 다윗의 인기를 용납하지 못하고, 10여년간 다윗을 죽이려고 했습니다. 그는 평생 자신을 의지했고, 무당을 의지했습니다. 사울은 끝내 하나님을 신뢰하는 삶을 살지 못하고 비참한 최후를 맞이했습니다.

506한나의 뜻: 사랑스러움, 은혜스러움

507브닌나의 뜻: 진주, 보석, 산호

6. 내 안에 상한 마음이 있을 때 이렇게 해봅시다.

나	※ here & now = 지금, 여기에 있는 **"나"의 감정을 잘 파악합시다.**
타인	※ **감정표현을 잘합시다.** (정중하게 자신의 마음을 표현합시다) 불만이 있을 때, 화가 났을 때, 섭섭할 때, 짜증날 때, 이해가 안될 때, 기쁠 때, 감격했을 때, 감사할 때
하나님	① **죄를 회개합시다.** (시32:5, 시51:2, 8, 10,12; 눅19:8~9) (죄는 우리 내면을 상하게 하지만 회개는 우리 감정을 치유합니다) ② **치유의 가장 효과적인 약은 말씀임을 믿고 매일 성경을 읽읍시다.** 딤후3:16 – 모든 성경은 하나님의 감동으로 된것이기에 교훈, 책망, 바르게 함, 의로 교육하기에 유익 (말씀이 곧, 하나님이시자 예수 그리스도임을 기억하십시오) ☞ 매일 성경을 한 장씩 읽고 받은 은혜를 노트에 기록 후, 조별모임때 은혜 나눔! ③ **나와 타인과 하나님의 관계를 위해 기도하십시오.** 엡 6:18 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라

7. 조별모임! (적극적 공감해주기, 설교하지말기, 100% 수용하기)

지금 나에게 힘든 마음 하나를 open해보고 서로를 위해 중보기도합시다.

조별팀장이 기도를 하고 마무리하시기 바랍니다.

Q.T의 방법과 실제

(How to eat the God's Word every day)

▶ **Q.T (Quiet Time) 어떻게 할 것인가?**

Ⅰ.큐티의 방법

1. Q.T의 정의

경건의 시간(Quiet Time)이란 ?

하나님의 형상대로 지음받은 한 인격체가 매일 조용한 시간과 공간을 정해 인격적으로 주님을 만나는 것을 말하며, 말씀을 통해 하나님의 음성을 묵상하고 적용함으로서 그리스도인으로 성숙되어가는 경건훈련을 말합니다.

인격적으로 주님을 만난다는 의미는 ***첫째 말씀을 통해서 그분의 음성을 듣는 것****을 말하며* ***둘째 기도로 나의 생각을 아뢰는 것****을 말하며* ***셋째 찬양을 통하여 주님을 높이고 기뻐하는 것****을 말합니다.*

한마디로 말해 하루를 하나님과 친해지는 것으로 시작하는 것입니다.

경건의 시간은 첫째 주님과 교제하는 시간이며(고전1:9)

둘째 주님을 바라며 기도하는 시간이며(시5:3)

셋째 주님과 대화하는 시간이며(출33:11)

넷째 찬양으로 하나님께 나아가는 시간이다(시100:4)

2. 왜 우리는 경건의 시간을 가져야 하는가?

1) 승리하는 삶을 살기위해

Q: 각 사람의 일상을 표현 할 수 있는 단어가 있는데, 한 단어로 표현해 보시겠습니까?

예) ....분주함.

그러면 예수님의 일상은 어떠했을 까요? (막3:20)

"식사할 겨를도 없었다" 라는 것이 성경에서 말하는 '예수님의 일상' 이였습니다.

그런데 예수님은 어떻게 그런 바쁜 삶을 성공적으로 살아내셨을까요?
어떻게 예수님은 귀찮아하시지 않고 그 많은 일을 해내셨을까?

예수님이 하나님 아버지와 함께 시간을 보내시며 준비하는 시간을 집중적으로 가지셨기 때문입니다. 이것은 바로 그 힘이 하나님에게서부터 나온다는 것을 알았고, 그 힘을 이용하셨기 때문인 것입니다.

➡ 우리는 바로 예수님이 가지셨던 그 시간을 경건의 시간 즉 Q.T 라고 부릅니다.
예) 빌 하이벨스 목사님의 책 "너무 바빠 기도합니다"–기도는 하나님의 능력의 통로인데 바쁠수록 넉넉히 해낼 수 있도록 기도해야한다는 겁니다. '론다 번'의 "씨크릿"–끌어당김의 법칙이 있다 써먹어라......이것이 기독교의 기도다.

2) 하나님과 교제하기위해

우리가 경건의 시간을 갖는 두 번째 목적은 하나님과 친밀함을 경험하기 위해서입니다.
하나님은 창조주로서 피조물인 인간을 창조할 때 교제의 대상으로 사람을 창조하셨

습니다. 그래서 가르치시고 대화하시고, 사랑하시고, 알게 하시고, 느끼게 하시면서 하나님과 인간이 뗄레야 뗄수 없는 관계임을 보여주셨습니다. 우리는 하나님과의 친밀함 속에서 만족을 얻고 평안을 얻고, 기쁨과 소망을 갖게 되며, 생의 목적과 삶의 이유를 알게 됩니다. 즉 하나님과 함께 함이 곧 행복이라는 말입니다. 하나님은 심지어 죄를 지어 멀어진 이스라엘 백성들을 다시 부르시고 만나서 교제하기를 원하시는 것을 봅니다. 그래서 하나님은 광야에서 성막짓기를 모세에게 명하시고 (출 29:42-43) 이렇게 말씀하십니다. "내가 거기서 너희와 만나고 네게 말하리라 내가 거기서 이스라엘 자손을 만나리니" 이는 곧 하나님이 죄인 된 인간과 교제하고 싶으셔서 장소를 예비하셨다는 말입니다. 경건의 시간을 갖는 궁극적 목적은 하나님에 대한 지식을 아는 것이 아니라 바로 하나님을 알고 그분과 친밀한 교제를 나누는 것입니다. 요한복음은 이러한 삶을 포도나무 가지가 나무에 붙어있는 삶이라고 합니다.(요15:5)
철학자 파스칼은 "인간에게는 신만이 채울 수 있는 공간이 있다"라고 말했습니다. 이는 세상의 그 어떤 것으로도 채울 수 없는 것이며 궁극적으로 하나님과 교제함으로만 채워진다는 것을 역설적으로 보여주는 것이라 하겠습니다.

3) 거룩함과 영혼의 회복을 위해

우리가 경건의 시간을 갖는 목적은 바로 거룩함을 위해서입니다.(요17:17) 주님은 "내가 거룩하니 너희도 거룩할 지니라 "(레11:45) 라고 말씀하십니다. 이는 선악을 분별하는 과일을 먹고 죄를 지은 인간이 죄인이며 죄악가운데 살아가기 때문에 죄의 문제를 해결하라는 의미를 담고 있습니다. 그래서 신약에서 예수님은 요한복음13:10절에서 목욕한자(예수 믿고 구원 받은자)는 다시 목욕할 필요가 없고 발만 씻으면 된다(죄를 회개하는 삶)고 말씀하십니다. 이는 곧 주님 앞으로 나올 때 주님을 만남으로서 더러운(죄로 물든)자신을 보게 되며, 죄악의 때를 벗고 거룩하게 되는 것입니다. 그러므로 우리에게 매일 경건의 시간을 갖는 것은 반드시 필요한 일입니다.

요즘같이 바쁜 현대인들에게 필요한 것은 육체적 휴식과 함께 영적회복일 것이다. 사

람들은 매일 일상의 삶속에서 정서적, 영적, 육체적 고갈을 경험하게 됩니다. 하나님은 자신의 사람들을 세상을 향한 영적축복의 통로로 사용하기를 원하십니다. 그러나 고갈된 영혼은 사막과 같아서 축복의 통로로 사용될 수 없을 뿐 아니라 결국엔 자신까지 위기에 처하게 됩니다. 이러한 사람에게 시편은 회복의 방법을 제시합니다. “여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없으리로다 그가 나를 푸른 초장에 누이시며 쉴만한 물가으로 인도하시는 도다 .....내 영혼을 소생시키시고(시23편), 여기서 소생시킨다는 말은 돌아온다는 뜻인데, 이는 곧 우리영혼을 원래의 안식처인 하나님 품으로 회복시킨다는 의미입니다. 우리가 세상을 향한 축복의 통로로서 주는 삶을 살기위해 우리는 매일 회복의 역사, 주님 품으로 돌아가는 역사가 있어야 합니다. 이것이 경건의 시간을 갖는 목적입니다.

4) 교훈을 얻기 위해

성경은 죄성을 가진 우리 인생이 많은 문제에 부딪히게 됨을 보여줍니다.
인간은 요람에서 무덤에 이르기까지 수없이 많은 선택과 갈등의 순간에 놓이게 됩니다.
그리고 자신의 결정을 따라 삶의 열매가 다르게 나타나게 됩니다. 성경은 우리인생을 위한 교과서입니다. 하나님의 말씀만큼 인간이 만나게 되는 모든 문제에 대해 답을 갖고 있는 것은 없습니다. 하나님의 말씀은 인간에게 있어서 절대적으로 필요한 하나님의 길, 인간이 걸어야할 길을 가르쳐 줍니다.
인간사의 답은 경험과 지식 이전에 하나님에게서 옵니다. 그래서 성경의 많은 등장인물들은 하나님과 그분의 말씀을 의지했습니다(시25:4-5절),(시25:14절) 오늘 하루도 바른 선택과 후회 없는 그리스도인의 삶을 살고 싶다면 “모든 지혜와 지식의 보화가 감추어져있는”(골2:3) 하나님과 그분의 말씀을 만나야 합니다. 이것이 경건의 시간입니다.

5) 순종과 삶의 방향을 찾기 위해

죄를 가진 인간의 습성중 하나는 바로 자기중심성입니다. 인생의 주인이 자신을 창조한 하나님이 아니라 죄의 습성을 가진 사람으로 보는 것입니다. 이러한 사람들의 특징이 있는데, 바로 고집이세고 반항하며, 자기 의를 드러내기 좋아한다는 것입니다. 그래서 얻는 결론은 결국 하나님과 맞서게 되는 것입니다. 이것이 죄를 가진 인간의 본성입니다. 경건의 시간은 이러한 자신을 쳐서 복종시켜 하나님과 그분의 말씀을 향하게 하는 것이다. 사람의 눈으로 보기에 좋아 보이는 넓은 길을 내려놓고, 좁고 협착한 길을 걸어가는 것이다. (마7:13-14) 이러한 삶은 결국 하나님을 대면하고 자신을 죽이고 순종함으로서 얻어지는 길이다. 하나님의 말씀은 우리 자신을 위기 앞에서 기도하라고 말씀하신다. 그분이 어떻게 그분을 대면할 때 우리 삶을 주관하시는지 보라고 하신다. 그 시작이 바로 경건의 시간이다.

6) 변화받기 위해

우리는 경건의 시간을 통해 주님을 인격적으로 대면함으로 궁극적으로 그리스도의 장성한 분량까지 자라게 됩니다.(엡4:13) 주님을 만남으로 구원받은 우리가 주님을 섬기는 자로서 하나님의 백성다운 거룩한 습관과 삶을 사모하게 됩니다. 주님과의 대면 속에서 우리는 죄 된 습관과 상처, 더러운 말과 행실 등을 버리고 변화되어야할 요인들이 하나씩 발견하게 됩니다. 그리고 거룩한 습관을 따라 어느 정도 시기가 지나면 저절로 우리는 하나님과 많은 부분이 닮아져 있는 것을 발견하게 됩니다. 이로서 우리는 날마다 조금씩 조금씩 우리의 목표인 주님을 닮아 가는데 까지 이르게 되는 것입니다. 이러한 변화는 바로 경건의 시간을 통해 주님과 함께 할 때 가능한 것입니다.

3. 경건훈련을 잘 하려면 어떻게 해야 하나요?

1) 시간을 정해야 합니다.

Q:언제 하나님을 만나는 것이 좋은가?

A:왜 그런가? 나름 이유를 들어봅시다.

A″ :언제든 상관없다. 내가 가장 하나님께 집중할 수 있는 시간이 중요하다.

(예)새벽,아침,저녁,오전, 출근시 지하철안.....

Q:믿음의 선배들의 경험 속에서 언제가 좋다고 말하는가?

A:중국선교, 아시아 선교의 아버지라 불리는 '허드슨 테일러'는 *"콘서트를 끝내고 나서 악기를 조율하는 사람이 있는가?*" 라고 했다. 즉 악기를 조율하고 큐티하고 콘서트를 해라 하루를 시작해라 라는 말입니다.

A′ : 명설교가 '찰스 스펄전' 목사님은 *"하루의 시작을 사람얼굴보는 것으로 하지 말고 하나님얼굴보는 것으로 시작하라"* 라고 했다. 이는 아침에 일어나면서 내 입에 내 시선이 내 행동이 무슨 말을, 무엇을, 어디를 가는가? 가 중요한데, 하나님을 부르며 시작하고, 하나님 말씀을 보고, 교회 가는 것으로 시작하라는 말입니다.

Q:그러면 성경은 뭐라고 말하는가?

①<시5:3>-"여호와여 아침에 주께서 나의 소리를 들으시리니 아침에 내가 주께 기도하고 바라리이다"

②<시88:13>-"여호와여 오직 주께 내가 부르짖었사오니 아침에 나의 기도가 주의 앞에 달하리이다"

③<시143:8>-"아침에 나로 주의 인자한 말씀을 듣게 하소서 내가 주를 의뢰함이니이다

나의 다닐 길을 알게 하소서 내가 내 영혼을 주께 받듦이니이다"

④<사50:4>-"주 여호와께서 학자의 혀를 내게 주사 나로 곤핍한 자를 말로 어떻게 도와줄

줄을 알게 하시고 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자같이 알아듣게 하시도다"

⑤<만나, 출16,민11장>-아침에 이슬이 내리고(주로새벽에 내림)그것이 마르면서

만나가 내림-신약에서 만나는 우리가 먹을 말씀의 양식 영의 양식을 상징하는 것임(?)

⑥<시119:147>-내가 새벽 전에 부르짖으며 주의 말씀을 바랐사오며

Q:저녁에 미니시리즈 해서 일찍 못자고 일찍 못 일어나는데요?

A:도서관에서 공부하다가 밤늦게 집으로 돌아오는 기분 아는가? 절제하고 아침 일찍 일어나 주님을 만나고 가족들을 축복하며 하루를 시작해 보라 어떤 기분인지? 정말 죽여줘요....(웃음)

-과거 나를 지도하신 시골목사님은 항상 9시가 되면 찬물한잔을 마시고 잠을 청하셨습니다. 새벽을 깨우기 위해.............

☞아침에 주님을 만나십시오. 성경은 아침에 주님을 만나라고 조용히 다그칩니다.

2) 장소를 정해야 합니다.

Q: 혹시 자신이 그곳에 가면 나는 주님을 온전히 만납니다. 라고 고백하는 장소가 없습니까?

예를들면 예배 때 자신이 앉는 자리만 고집하는 분들이 계십니다. 그분들이 왜 그러는가 생각해 보신적 있으세요?

너무나 고집스러워서 그분들을 보면 꽉 물어주고 싶을 때가 한 두 번이 아닙니다. 새로운 사람들이 오고 자리는 부족한데, 꼭 들어가는 입구에 콕틀어 앉아서 자리를 지키는 분들이 계십니다. 참 답답하기도 하지만, 한 편으로 이해되는 부분이 있기도 합니다. 저는 아마도 그분들이 그 자리가 은혜받기에 익숙한 자리가 아닌가 하는 긍정적인 생각을 해봅니다.

주님은 영적으로 익숙한 자리를 구약에서부터 우리에게 허락하셨습니다 바로 성막이라고 하는 구별된 장소입니다. 그곳에서 백성들이 하나님을 만납니다.

그리고 신약으로 오면서 점점 성전중심, 그러다가 결국에는 어디서나 주님의 영의 임재를 느끼는 곳에서 주님을 만나고 교류하게 됩니다. 그래서 주님은 한적한 곳으로 따로 매일 가셔서 하나님과 교제 하셨습니다.

여러분 하나님과 대면해서 홀로 있는 장소가 필요합니다. 우리를 너무나 바쁘게 하는 분주한 일상에서 벗어난 주님께 집중할 수 있는 장소 그곳이 필요합니다.

어떤 사람의 글에 “홀로 거함 속에 이상한 힘이 잉태된다. 까마귀와 늑대는 떼로 움직이지만, 사자와 독수리는 홀로 움직인다. 힘은 광풍속에 있지 않다. 힘은 고요함 속에 있다. 호수가 잔잔해야 그 표면에 하늘에 반영되는 것이다.” 구별된 장소에서 주님을 독대하는 것의 중요성을 아주 잘 표현한 글이라고 생각됩니다.

오직 주님만 바라볼 수 있는 곳 그곳을 찾으시고 마련하십시오. 그리고 그곳에서 주님을 만나심으로 영적인 거룩함과 기쁨 속에 거하시는 분들이 다 되시길 바랍니다.

☞ 한적한 곳이어야 합니다.

<눅5:15-16> 예수의 소문이 더욱 퍼지매 허다한 무리가 말씀도 듣고 자기 병도 나음을 얻고자 하여 오되 예수는 무러 가사 한적한 곳에서 기도하시니라

<막1:35> 새벽 오히려 미명에 예수께서 일어나 나가 한적한 곳으로 가사 거기서 기도하시더니

<막6:31-32> 이르시되 너희는 따로 한적한 곳에 와서 잠간 쉬어라 하시니 이는 오고 가는 사람이 많아 음식 먹을 겨를도 없음이라....이에 배를 타고 따로 한적한 곳에 갈새

3) 지속함에 대한 의지적 결단이 필요합니다.

주님은 구약의 만나사건과(출16,민11) 예수님이 가르쳐주신 기도(마6)에서 만나를 매일 거둬야 한다는 사실과, 일용할 양식을 매일 구해야 한다는 중요성도 함께 말씀하십니다. 이는 곧 우리가 매일의 삶속에서 주님과 만나고 대면해야 함을 보여 주는 것입니다. D.L 무디는 이렇게 이야기 했습니다. “사람이 미래를 위한 은혜의 분량을 미리 받을 수 없는 것은 6개월 치의 음식을 미리 먹을수 없는 것과 같다. 한 주를 지탱시켜 줄 공기를 한꺼번에 폐에 채울수 없다. 우리는 매일 하나님의 무한한 은혜의 창고에 시시때때로 나아가야 한다” 성경은 사람이 영적인 양식인 하나님의 말씀을 먹어야 사는 존재라고 말씀합니다.(신8:3) 우리가 육의 양식인 식물을 먹는 것과 같이 영적양식도 때를 따라 규칙적으로 먹는 것이 중요합니다. 구약에서 제사장들은 매일 매일 그들이 해야 하는 일이 있었습니다. 향단의 향과 등불, 희생제물 드리기,

진설병 교환 등 규clr적으로 반복해야 하는 일들이 있었습니다. 어찌 보면 지루하고 단순한 반복의 일이였지만, 이는 하나님과의 관계를 유지하는데 중요한 일이었습니다. 경건의 시간을 갖는 것은 바로 그런 단순하지만 빼서는 안 되는 중요한 일인 것입니다.

4. 어떤 방법으로 경건의 시간을 가질 것인가?

1) 준비

①조용한 시간과 장소를 확보해야합니다(시5:3, 막1:35−주로 새벽시간이 좋음)

2) 찬양 및 기도

①찬양으로 시작합니다. 찬양가운데 하나님이 거하십니다.(시22:3)

②성경은 성령님의 감동으로 쓰여 졌습니다.(딤후3:16) 하나님의 음성을 듣고자 하는 마음으로 성령님의 임재와 인도를 구합니다.

③성령님만이 나를 위해 예비하신 하나님의 깊은 것을 통달하십니다.(고전2:9−11)

④성령님께 오늘 본문을 통해 나를 향하신 하나님의 음성과 뜻이 무엇인지를 보고 듣고 깨닫게 해 달라고 구해야 합니다.

⑤내 눈을 열어 기이한 것을 보게 하소서(시119:18)

3) 본문읽기(관찰)

①본문을 정확하게 또박 또박 읽는다.

②읽는 속도를 자신이 스스로 듣고 이해할 수 있을 정도로 정한다.

③끊어 읽기를 정확하게 해서 단락이해를 분명히 한다.

④모르는 단어와, 이해 안 되는 구절을 밑 줄 긋고 읽는다.

⑤이해가 안 되는 구절은 반복해서 읽으며 이해를 돕는다.

⑥반복되는 구절이나 단어 또는 일정한 형식이 있는 곳을 표시한다.

⑦본문의 주제를 나의 언어로 표현해 보라(제목 달기)

4) 본문 살피기(해석-메시지 찾기)

①마음에 와 닿고, 깨달아 지는 말씀, 의문이 생기는 말씀이 있는가?(묵상)

②본문이 문자적으로 드러내는 의미가 무엇인가?(표면적 교훈)

③본문이 담고 있는 의미가 무엇인가?(영적 교훈)

④삼위하나님과 관련된 구절이 있는가?(그분의 말씀, 능력, 간섭....)

⑤본문의 사건이 주는 지적, 정적, 의지적 교훈이 있는가?

⑥명령과 약속이 보이는가?

⑦사건 속으로 들어가 행간을 읽어내라

(이상의 내용들을 각 절 옆 공간에 마치 소감을 쓰듯이 기록한다.)

5) 본문 적용하기(적용)

①해석한 본문의 말씀이 나와 무슨 관계가 있는가?

②나의 삶을 향해 주님의 말씀은 무엇을 결단케 하는가?

③적용은 개인적이며, 구체적이고, 실천가능한 적용을 한다.

6) 받은 말씀 정리하기

①깨달은 말씀을 적어보며 하루 일상에서 잊지 않도록 기억한다.

7) 받은 말씀으로 기도하고 마무리

①주신 말씀을 붙잡고 말씀의 내용으로 기도할 때

오늘 이 주신 말씀이 나를 주장해 달라고 기도한다.

8) 받은 말씀 나누기

매일 자신이 받은 말씀의 은혜를 다른 지체들과 나눔으로서 서로에게 주시는 다양한 은혜를 경험하게 됩니다. 나눔의 유익을 7가지로 정리해보면 아래와 같습니다.

① 지나치게 주관적으로 치우치는 것을 방지한다.

② 타인이 깨달은 바를 공유한다.

③ 자기 정리가 된다.

④ 중보기도를 할 수 있게 된다.

⑤ QT의 지속성을 갖게 된다.

⑥ 영적인 도전을 받게 된다.

⑦ 사역의 비전을 갖게 된다.

Ⅱ.큐티의 실제

보기1) 룻기 1:15-22절

<table>
<tr>
<td><u>“삶으로 말하는 신앙 “</u>

시어머니인 나오미의 권고를 한사코 거절하고 그를 따라가겠다고 결단하는 며느리 룻의 모습에서 삶으로 말하는 신앙을 느낄 수 있다. 룻은 친정으로 돌아가서 육신적 편안한 삶을 살수도 있었다. 하지만 그녀는 고향을 떠나 늙은 시어머니를 봉양하며 살기로 결정했다. 그녀는 하나님께 순종하는 것과 늙은 시어머니를 모시며 사는 것을 결코 구분해서 생각하지 않았다. 그런 룻의 모습이 무척 도전이 된다. 내가 과연 룻이었다면, 그녀와 동일한 결정을 내릴 수 있었을까? 하나님께 순종하는 것과 일상에서 믿음을 실천하는 것을 별개로 두고 살아갈 때가 너무 많다. 그러나 룻과 같이 내</td>
<td>15 나오미가 또 가로되 보라 네 동서는 그 백성과 그 신에게로 돌아가나니 너도 동서를 따라 돌아가라

16 룻이 가로되 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니</td>
<td>19 이에 그 두 사람이 행하여 베들레헴까지 이르니라 베들레헴에 이를 때에 온 성읍이 그들을 인하여 떠들며 이르기를 이가 나오미냐 하는지라

20 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 칭하지 말고 마라라 칭하라 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라

21 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 나로 비어 돌아오게 하셨느니라 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자</td>
<td><u>“마라를 인정한 나오미”</u>
‘마라’ 는괴로움과 슬픔을 뜻한다. 기쁨을 뜻하는 ‘나오미’ 와 대조를 이루는 이름이다. 남편과 두 아들을 잃은 슬픔, 풍족하게 나갔지만 모든 것을 잃고 돌아온 괴로움, 전능자 하나님이 버리신 것만 같은 깊은 절망감, 나오미는 어떻게 자신의 마라를 인정하고 고향으로 돌아올 수 있었을까? 만일 나였다면, 고향 베들레헴이 아닌 아무도 나를 알아보지 못하는 은밀한 곳으로 숨어버렸을 것이다. 믿음이 무엇일까?
모든 것이 하나님의 손안에서 이뤄졌음을 믿는 것, 내 삶의 선한 조건을 그분이 주셨다면, 내 삶의 악조건도 그분이 주신 것임을 겸손히 인정하는 것, 나오미 처럼 ‘마라’ 속에서도 하나님께로 돌아오는 것, 그것이 믿음인 것같다.</td>
</tr>
</table>

게 주어진 일상을 믿음의 눈으로 바라본다면 지금 내 삶의 도처에서 헌신하고 순종해야 할 일들을 수없이 발견할 것이다. 아, 삶의 자리에서 하나님께 순종하는 삶을 부단히 훈련하고 싶다. 룻과 같이 삶으로 말하는 신앙인이 되고 싶다.	*17 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사될 것이라 만일 내가 죽는 일 외에 어머니와 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다* 18 나오미가 룻의 자기와 함께 가기로 굳게 결심함을 보고 그에게 말하기를 그치니라	가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오미라 칭하느뇨 하니라 22 나오미가 모압 지방에서 그 자부 모압 여인 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리 추수 시작할 때에 베들레헴에 이르렀더라	

보기2) 요한복음13:1-5절

	1 유월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 이른 줄 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시니라 2 마귀가 벌써 시몬의 아들 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었더니 3 저녁 먹는 중 예수는 아버지께서 모든 것을 자기 손에 맡기신 것과 또 자기가 하나님께로부터 오셨다가 하나님께로 돌아가실 것을 아시고 4 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 5 이에 대야에 물을 담아 제자들의 발을 씻기시고 그 두르신 수건으로 씻기기를 시작하여

※ 큐티할 본문의 단락 구분

1. 단락이 구분된 성경을 이용한다. (○ 또는 ● 표시) 한 단락을 의미한다.
2. 큐티 교재을 이용한다. (두란도-생명의 삶, 성경읽기사-일용할 양식,
성서유니온-매일성경 등)
3. 성경책을 읽어가면서 내용이 파악되고 정리되는 부분에서 끊는다.

성령 충만한 삶

예수님을 믿으면서 끊임없이 들어 본 것이 성령 충만 이다. 그렇다면 성령 충만한 삶은 무엇일까? 어떻게 하면 성령을 받을 수 있으며, 성령 받은 자의 유익은 무엇일까?

1. 성령이란 무엇인가?

성령은 히브리어로 루아흐(바람, 숨을 뜻함)라 하며, 헬라어로 프뉴마(영을 뜻함), 영어로는 Holy Spirit 이라 한다.

성경은 성령에 대해 말씀하고 있지만, 그 형태나 모습을 직접적으로 표현하지 않고 비유적으로 표현하고 있다. 특히 요한복음 3:8은 성령을 바람에 비유하고 있다. “바람이 임의로 불매 네가 그 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람도 다 그러하니라”

이와 같이 성령은 눈에 보이지 않는다. 그러나 바람이 불면 나뭇가지가 흔들리어 바람이 부는 것을 알 수 있듯이, 성령이 우리 가운데 오시면 우리 안에 어떤 물리적 변화가 있음을 알 수 있다.

성령 충만한 삶의 모습은 과연 어떤 모습일까? 먼저 성령세례가 무엇인지 생각해 보자. 우리가 성령에 관한 성서 말씀을 잘 공부하고 또한 그 문맥을 따라서 상고하여 보면 아주 분명하게 성령세례가 무엇인지 알 수 있다.

확실한 것은 성령 세례는 사람이 이를 받았는지 안 받았는지 알 수 있는 한 가지 역력한 경험이다. 이는 사도행전 1장 4, 5절에 있는 말씀 곧 “사도와 같이 모이사 저희에게 분부하여 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못 되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라” . 이 말씀을 보아서 성령의 세례는 자기가 그 세례를 받은 여부를 알 수 있는 확실한 경험임이 분명하다.

따라서 성령을 경험한 사람들은 삶이 변한다. 그리고 그 변화가 물리적으로 나타난다. 마치 향도 없고, 모양도 없고, 형태도 없는 물을 여러 모양의 물병에 담으면 그 형태 그대로 나타나듯이, 성령도 우리 안에 오시면 우리의 모습을 통해 성령하나님이 나타나게 된다.

2. 왜 성령 받아야 하는가?

누가복음 24장 49절을 보면 “볼지어다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물라 하시니라” 여기서 보면 주님께서 아주 일정하고 분명하며 확실한 명령을 하셨다. 하나님께 부르심을 받은 사역은 그 사역을 하기 위한 모든 필요한 준비를 하기 전에는 그 일을 착수하지 말라고 하신 것이다. 여기에서 모든 필요한 준비라는 것은 “내 아버지께서 약속하신 것”이라고 분명히 말씀하고 계시며, 또 한가지 분명한 것은 “위로부터 능력으로 입혀질 때까지”라고 말씀하고 계신다. 이것이 곧 무엇인가? 성령의 임재다.

그러면 이 말씀을 누구에게 하신 것일까? 곧 열한 사도들에게 하신 것이다. 이 사도들은 어떠한 사람들인가? 예수님과 함께 동거동락 했던 사람들이다. 그들은 주님의 놀라운 지상 생활을 친히 보았고 그의 여러 가지 이적 행하심을 목격하였으며 주님이 돌아가시는 것을 친히 보았고 죽으셨다가 다시 살아난 것을 눈앞에서 목격한 사람들이다.

그러면 그들이 무엇을 해야 했을까? 세상에 나가서 자기들이 친히 본 것, 하나님의 아들인 자신의 입으로 친히 말씀하신 것을 자기들이 들은 그대로를 멸망할 수 밖에 없는 세상 사람들에게 전하기만 하면 되는 것이었다. 그러나 우리가 이미 읽은 성경 말씀을 보면 주님께서 사도들에게 너희는 전혀 충분히 준비가 되어 있지 않으므로 그것이 마련되기까지 한 걸음도 움직여서는 안 된다고 말씀하셨다. 그리고 그렇게 말씀하신 절대적인 한 가지준비가 바로 곧 아버지의 약속하신 것, 다시 말하면 위로부터 능력을 입히우는 것, 성령을 받는 것이다.

이 사실에 비추어 볼 때 하나님의 자녀로서 하나님을 위하여 어떠한 봉사를 하려면 먼저 중생케 하시는 권능과 우리의 심령 속에 내재하시는 존재자로서의 성령을 받을 뿐 아니라 능력을 입히움, 곧 성령을 받지 않으면 안 된다는 것을 분명히 알 수

있다.

성령의 능력을 입히움 받지 않고서는 주님의 일을 하는데 우리는 육체의 소욕을 따라 하기 쉽다. 갈라디아서 5:16-17절에 보면 “내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라”

결국 주님의 일을 한다고 하지만 성령의 능력을 의지 하지 않으면 그 일이 인간의 일, 세상의 일, 육체의 소욕을 따라 성령을 거스르고 하나님 나라 유업을 받지 못하게 된다.

3. 성령 충만 받으려면?

1) 기도해야 한다(눅11:13, 요7:37-39)

기도할 때에 성령 하나님이 우리 가운데 임하신다. 성경은 구하는 자에게 성령을 주시겠다고 약속하고 있다. “너희가 악할지라도 좋은 것을 자식에게 줄 줄 알거든 하물며 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 하시니라”(눅11:13)

2) 자신의 죄를 철저히 회개해야 한다(요일1:9)

회개란 마음의 변화이다. 사도행전 2장 38절에 “베드로가 가로되 너희가 회개하여”라고 하였다. 곧 예수 그리스도께 대한 너희 마음을 변화시키되 그리스도를 배척하고 십자가에 못박던 마음의 태도로부터 예수 그리스도를 구주와 주로 모셔들이는 마음으로 변화하라고 한 것이다.

3) 믿고 기다려야 한다. 성령에 대한 기대가 있어야 한다(행1:4)

“사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라”

4) 말씀으로(요20:22)

“이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라”

5) 사도의 안수(행8:17)

"이에 두 사도가 그들에게 안수하매 성령을 받는지라"

6) 말씀을 들을 때(행10:44)

"베드로가 이 말을 할 때에 성령이 말씀 듣는 모든 사람에게 내려오시니"

4. 성령 받은 자의 유익이 무엇인가?

농부가 밭에 사과 나무를 심어 놓았다. 그 심은 나무에 밑거름을 주고 가지도 속아주고 해충도 잡아 주었다. 농부는 정성을 다해 좋은 것으로 그 사과나무를 관리했다. 그 결과 사과 나무에 꽃이 피어 가을에 빨갛게 익은 사과를 얻는다면 그 사과나무는 그 농부에게 유익한 것이다.

성령 충만한 삶도 유익하다. 나무는 그 열매로 안다고 했다. 성령 충만한 삶은 그에 합당한 열매를 맺는 것이다. 갈라디아서 5:22-23에 "오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이같은 것을 금지할 법이 없느니라" 고 말씀하신다.

또한 성경은 각종 은사에 대해 말씀하고 있다. 고린도 전서 12장은 은사장이라 말한다. 특히 12장 7-11절에 보면 "각 사람에게 성령을 나타내심은 유익하게 하려 하심이라 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을, 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을, 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을, 어떤 사람에게는 한 성령으로 병 고치는 은사를, 어떤 사람에게는 능력 행함을, 어떤 사람에게는 예언함을, 어떤 사람에게는 영들 분별함을, 다른 사람에게는 각종 방언 말함을, 어떤 사람에게는 방언들 통역함을 주시나니 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라" 이것이 성령 충만한 성도가 누려야 할 모습이다.

5. 성령 받은 자의 증거가 무엇인가?

1) 로마서 14:17-19

"하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도

칭찬을 받느니라 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰나니”
 성령 받은 사람은 하나님을 기쁘시게 한다. 성령 받은 사람은 서로 덕을 세우는데 힘쓰는 사람이다. 반면에 성령을 받지 못하는 사람은 어떠한가? 유다서 1장 19절에 말씀하고 있다.

2) 유다서 1:19

“이 사람들은 분열을 일으키는 자며 육에 속한 자며 성령이 없는 자니라”
 이 말씀에서 알 수 있듯이 성령 받지 못하는 사람은 당을 짓고 공동체의 분열을 일으키는 사람이며 육에 속한 사람이다.

3) 엡5:18-19

“그들의 총명이 어두워지고 그들 가운데 있는 무지함과 그들의 마음이 굳어짐으로 말미암아 하나님의 생명에서 떠나 있도다 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되”

4) 행1:8

“오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라”

 교회의 출발에는 두 가지가 준비될 때 시작되었습니다. 먼저는 사람입니다. 사람이 모일 때 교회가 시작되었다. 두 번째는 모여서 성령충만해질 때 교회로서의 기능이 시작되었다.

성공적인 예배자가 되려면!

1. 예배란 무엇이며 어떻게 하나님을 예배해야 할까요?

예배의 어원은 다음과 같습니다.

※ 히브리어: 아바드(섬기다) 샤하(부복하다)의 뜻!

※ 헬 라 어: 프로스퀴네오(경배한다) 라트류오(받들어 섬긴다)의 뜻!

→ 종이 주인을 섬길 때 사용되는 단어들입니다.

영어로 예배(Worsihp)는 'Worth'(가치)라는 말과'Ship'(신분)이라는 단어가 합쳐진 말로서, **“하나님은 경배와 존귀를 받을 만한 가치가 있는 분”**이라는 의미입니다.

① 하나님은 예배 받으시기에 합당한 분이시기 때문입니다.

천자와 만물을 지으신 창조주 하나님은 그가 만드신 피조물을 통해 영광과 존귀와 능력을 받으시기에 합당한 분이십니다.

성경은 "우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라"(계4:11)라고 말씀하셨습니다. 그러므로 피조물인 우리가 하나님을 예배하는 것은 마땅한 일입니다.

② 하나님께서 예배하는 자들을 찾으시기 때문입니다.

하나님께서는 자기에게 예배하는 자들을 찾으십니다. 요4:23절을 보면 "아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라"고 말씀하고 있습니다.

이처럼 하나님께서는 자기에게 예배하는 자들을 찾으시기 때문에 하나님의 자녀된 우리가 하나님을 예배하는 것은 마땅한 일입니다.

③ 마귀의 종살이에서 우리를 해방시켜 주셨기 때문입니다.

하나님께서는 애굽의 종살이에서 해방된 이스라엘 백성들에게 안식일을 지키라고 명령하셨습니다. 신5:15절을 보면 "너는 기억하라 네가 애굽 땅에서 종이 되었더니 네 하나님 야훼가 강한 손과 편 팔로 거기서 너를 인도하여 내었나니 그러므로 네 하나님 야훼가 네게 명령하여 안식일을 지키라 하느니라"고 기록되어 있습니다.

그러므로 마귀의 종살이에서 해방된 영적 이스라엘 백성인 우리도 주일에 하나님을예배해야 합니다.

알고싶어요 ①

☞ **예배십계명**

1. 주일예배를 가장 중요한 일로 삼으라.
2. 하나님께 가장 귀한 것을 제일 먼저 드리라.
3. 마음을 다하여 하나님께 예배드리라.
4. 정한 시간에 참석하라.
5. 성경책, 찬송가를 지참하라.
6. 하나님께 감사함으로 찬송하라.
7. 강단 가까운 앞쪽에 앉으라.
8. 예배 전이나 후에 성도들과 사귐을 가지라.
9. 설교를 경청하라.
10. 당신이 드리는 예배가 형식적이지않고, 하나님께 진심으로 드리는 예배가 되게하라.

2. 어떻게 예배해야 하는가?

하나님께서는 우리가 형식적이고 습관적으로 예배하는 것을 싫어하십니다. 참된 예배란 우리의 마음과 뜻과 정성을 다해 영과 진리로 예배하는 것이며, 우리의 삶 전체를 통해 하나님을 예배하는 것입니다.

① 영과 진리로 예배하야 합니다.

예수님 당시 유대인들은 형식에 치우친 예배를 드렸습니다. 그래서 예수님은 "아버지께 참되게 예배하는 자들에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라" (요4:23절)고 말씀하셨습니다.

여기서 '이 때' 란 예수그리스도 안에서 새로운 방법의 예배가 시작되는 때를 말합니다. 그러므로 우리는 형식적인 예배가 아니라 '영과 진리로' 하나님을 예배해야

합니다.

② 마음과 뜻과 정성을 다해 예배해야 합니다.

구약 성경에 기록된 "너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 네 하나님 야훼를 사랑하라"(신6:5)는 말씀은 이스라엘 백성들이 성전에서 하나님을 예배할 때 사용한 '신앙고백문'의 한 구절입니다.

예수님께서는 이 말씀이 곧 우리가 지켜야 할 크고 첫째 되는 계명이라고 하셨습니다(마22:37,38참조). 그러므로 우리는 마음과 뜻과 정성을 다해 하나님을 예배해야합니다

③ 우리 삶 전체를 통해 하나님을 예배해야 합니다.

성경은 "그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라"(롬12:1)고 말씀하셨는데, 여기서 '몸' 은 우리의 인격 전체를 의미하며, '거룩한 산 제물로 드리라'는 말은 예배가 성전에서 끝나서는 안되고 우리의 삶 전체를 통해 하나님을 예배해야 한다는 것을 의미합니다.

알고싶어요 ②

Q1. 기도할 때 왜 눈을 감나요?
눈을 뜨고 기도해도 되지만 눈을 감고 기도함으로써 주변환경에 구애받지 않고 차분하게 깊이 있는 기도를 집중적으로 드릴 수 있기 때문입니다.

Q2. 왜 예수님의 이름으로 기도하나요?
예수 그리스도를 인하여 하나님이 영광을 얻으시게 하기 위함입니다(요14:13).

Q3. 기도에도 순서가 있나요?
기도는 하나님께 대한 경배와 찬양으로 시작합니다. 회개의 기도가 있어야 합니다.
소원을 아뢰어야 합니다. 응답해 주실 하나님을 믿고 감사를 드려야 합니다.

Q4. 어떻게 쉬지 않고 기도할 수 있나요?
성령 안에서 무시로 기도합니다. 생활 속의 기도를 합니다. 반드시 정기적인 기도 시간을 가집니다.

3. 헌금이란 무엇인가?

헌금이란 하나님께서 우리에게 베푸신 여러 가지 은혜에 대한 감사와 사랑의 표현임과 동시에, 하나님이 물질의 진정한 소유권자이심을 인정하는 믿음의 행위입니다. 하나님께서는 우리가 청지기의 자세로 물질을 관리하고 하나님의 것을 구별하여 감사와 즐거움으로 드리는 것을 기뻐하십니다.

① 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜에 대한 감사와 사랑의 표현입니다.

마리아는 예수님의 은혜에 대한 감사와 사랑의 표현으로 주님을 위해 값비싼 옥합을 깨뜨렸습니다. 이에 대해 성경은 "마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라"(요12:3)고 기록하고 있습니다. 이와 같이 헌금은 하나님께서 우리에게 베푸신 은혜에 대한 감사와 사랑의 표현으로 드리는 것입니다.

② 하나님이 물질의 진정한 소유권자이심을 인정하는 믿음의 행위입니다.

성경은 "땅과 거기에 충만한 것과 세계와 그 가운데에 사는 자들은 다 야훼의 것이로다"(시24:1)라고 말씀하고 있습니다. 따라서 우리가 하나님께 헌금을 드리는 것은 우리가 소유하고 있는 모든 물질의 진정한 소유자는 하나님이시라는 것을 인정하는 믿음의 행위입니다.

③ 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하십니다.

헌금은 각각 그 마음에 정한 대로 인색함이 없이 즐거운 마음으로 드려야 합니다. 이에 대해 성경은 "각각 그 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라" (고후9:7)고 말씀하고 있습니다. 그러므로 우리가 하나님께 헌금할 때는 마음에 정한 대로 드리되 인색함으로나 억지로 하지 말고 자원하는 마음으로 즐겁게 드려야 합니다.

알고싶어요 ③

☞ **헌금의 종류**에는 어떤 것이 있나요?

※ 십일조: 수입의 십분의 일(1/10)은 하나님의 것으로 자기가 출석하는 본 교회에 온전히 드려야 합니다. 수입이 없는 달에는 그 달의 생활비의 십일조를 계산하여 드리는 것이 좋습니다. 가족 중 수입이 있는 사람이 여러 명일 경우 각자의 이름으로 드립니다.
※ 주일헌금 : 매주주일 드리는 예물
※ 감사헌금 : 감사의 제목을 가지고 드리는 예물
※ 구역헌금 : 구역 예배시 드리는 예물
※ 절기헌금 : 부활절, 추수감사절, 성탄절 등 교회 절기 때 드리는 예물
※ 특별헌금 : 교회의 특별한 목적이 있을 때 드리는 예물

4. 성경 속에 나타난 믿음의 선진들의 예배는 어떠했을까요?

- 구 약-

① 아벨: (히11:4) 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니(창4:4)

② 노아: 의인이요, 하나님의 은혜를 입은 노아는 홍수 후 방주에서 나와 예배드림.

③ 아브라함: (창12:7-8, 13:4,13) 그가 거기서 여호와의 이름을 불렀더라.

④ 이삭, 야곱, 요셉: 경건한 족장들의 예배생활이 창세기 곳곳에 기록되어 있음.

⑤ 욥: 동방 우스 땅, 환난 중에도 (욥1:20) 땅에 엎드려 하나님을 경배함.

- 신 약-

① 예수님: 두 세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 함께 있겠다. (마18:20)

② 오순절 성령강림 이후 안식후 첫 날(주일) 사람들이 예배를 드리기 위해 모임.

③ 계시록: 우리가 들어갈 하나님 나라에서도 예배 드림이 계속된다고 기록됨.

5. 예배는 축복의 통로입니다.

① 죄사함: 다윗(시51편, 시32편) 허물의 사함을 받고 그 죄의 가리움을 받은 자는 복이 있고, 여호와께서 정죄를 당치 않는 자는 복이 있도다.

② 한주동안 육체와 마음에 쉼을 얻는 동시에 더 나아가서는 하늘의 거룩한 능력을 공급받음(모든 신령한 복과 땅의 복-지혜, 능력, 강건, 형통, 은사, 평안, 부흥) 약1:17

③ 승리를 주심(역전케 하시는 은혜)- 야곱, 욥, 히스기야

6. 구약시대의 제사특징을 통한 예배고찰

번제: 번제라는 제사는 구약시대의 가장 대표적인 제사라고 할 수 있다. 번제는 "제물을 조금도 남김없이 온전히 불태워 하나님께 올려드리는 것"이다. 그 의미는 제사를 드리는 자가 자기 자신을 온전히 하나님께 드린다는 뜻을 내포하는데, 하나님 앞에서 철저한 자기부인, 하나님에 대한 온전한 자기의탁인 것이다. ->(레1:1-9)

① 흠없는 제물- 예배는 준비된 마음으로 드려야 한다.
② 여호와께서 열납하시도록- 하나님 보시기에 기쁘시도록 드려야 한다.
③ 번제물의 머리에 안수- "회개"로부터 시작되어야 한다.
④ 번제의 제물은 제사를 드리는 자가 잡아야 한다.

-자신이 죽인 제물의 가죽을 벗기고, 고기의 각을 뜨며, 내장과 떨어져 나온 다리를 씻는 일까지 직접 해야만 했다. 하나님 앞에서 죄인된 자신의 목을 치는 심정으로 제물의 목을 친다. 하나님께 자기의 안과 밖을 온전히 바치는 마음으로 제물의 가죽을 벗기고 각을 뜨고, 그 내장을 씻는다. 자신의 다리를 이제부터는 하나님의 도구로 쓰리라 다짐하면서 짐승의 네 다리를 씻는다. 제물을 죽이면서 사실은 자기가 하나님 앞에서 죽는 것이다. 예배는 목사의 설교를 감상하고 성가대의 찬양을 구경하는 시간이 아니다. 예배는 자기가 죽는 시간이다. 그날 선포되는 말씀이 어떤 말씀이든지 그 말씀 앞에서 자기의 안과 밖을 온전히 내어놓아야 한다. 그처럼 자기가 없어질 때 그곳에는 하나님의 말씀만 남는다. 그리고, 그 말씀이 그를 은혜가운데로 인도한다. 이러한 예배가 사람을 변화시키는 것이다.

소제: 곡물을 예물로 삼되 그 곡물을 반드시 고운 가루로 빻아야만 한다. 조그마한 덩어리가 있어도 안된다. 미세한 분말이 될 때까지 갈아져야 한다. 제사를 드리는 자는 그처럼 곡물을 갈면서 자기의 생각과 뜻을 몽땅 함께 빻는 것이다. 그러나 그것만

으로는 부족하다. 그 위에 고운 기름과 유향을 더해야만 한다. 영적으로 기름은 성령을 의미하고, 유향은 기도를 의미한다. 예배는 우리의 뜻과 생각을 말씀의 절구통에 넣어 빻는 시간이다. 조금이라도 내 것이 남아있어서는 안된다. 미세한 분말이 될 때까지 완전 해체한 다음 그 고운가루를 하나님께 드릴 때, 하나님께서 그것을 하나님의 것으로 새로이 빚으셔서 우리에게 되돌려 주신다.

-조별나눔-

① 우리가 예배드릴 때 실수하는 것이 있다면 어떤 것이 있을까요?

② 참된 예배를 드리기 위해 한 가지씩 결단해 봅시다.

기독교에 나타나는 섬김의 정신

1. 섬김의 일반적 정의

섬김이라는 말은 영어로 'service' 라고 표현하며 히브리어로는 '아받' (עבת, 민4:19)이라는 말로 해석하고 헬라어는 '디아코니아' (διακονια)와 같은 뜻으로 풀이한다. 이 섬김이라는 단어는 '식탁에서 시중들다, 돌보다, 섬기다' 라는 의미를 가지고 있기 때문에 헬라인들은 섬김을 품위가 없고 자존심이 상하는 것으로 이해했다. 반면 유대교에서 섬김은 무가치한 것으로 생각되지 않는다. 유대교에서는 섬김에 대한 보다 깊은 이해와 발전이 있었다.

알렉산더 필로는 '디아코네인' (διακονειν)은 식탁에서 시중든다는 뜻이 남아 있는 '섬기다' 를 지칭하는 데 사용하였고, 요세푸스는 이 단어를 '식탁에서 시중들다, 순종하다' , 그리고 심지어는 '제사장으로 봉사하다' 를 지칭하는데 사용한다.

2. 성서에서의 나눔과 섬김의 정의

A. 신약성서

헬라어로 '섬김' , '봉사' 의 뜻을 가진 '디아코니아' (διακονια)는 동사 'διακονειν' 에서 온 여성명사이며, 디아코니아의 동사형인 'διακεω' 는 종으로의 섬김을 가리킨다. 종교적으로 예배를 드리는 것을 의미하는 '드류오' (δουλευω)는 '노예가 되는 것, 섬기는 것' 을 의미하고 있으며, '레이투르기아스' (λειτουργιαs)는 성직자로서, 자선적으로 전례상 바치는 봉사를 의미하고 있다.

헬라어 동사 '섬기다' (διακονειν)은 신약성서 속에서 37회 쓰였고, 명사인 '섬김' (διακονια)은 34회 사용 되었다. 또 다른 명사로 '종' 또는 '섬기는 자' , '일꾼' 으로 사용된 'διακονοs' 는 29회 사용되어 우리말 섬

김과 관련된 것이 전체적으로 100회 사용되었다.

신약성서에서 명사형(διακονια, διακονοs)과 동사형(διακονειν)의 쓰임을 본문별로 구분해 보면, 공관복음서에는 거의 동사형이 사용되었고 단지 누가복음(10:40)에서 명사형 '디아코니아'가 나온다. 이와는 대조적으로 바울서신 가운데 대부분은 명사형 '디아코니아'와 '디아코노스'가 사용되었다. 그리고 명사적 또는 동사적 사용법에 따라 다양한 강조점과 각각의 구별되는 뉘앙스를 가진다.

바울서신에서 쓰이고 있는 명사형 '디아코노스'는 바울이 자신의 사도적 직무를 나타내는 표현으로 사용되었고, '디아코니아'는 예루살렘 교회를 위한 모금에 대한 뜻으로도 표현되었다.

독일에서는 신약성서의 쓰임을 디아코니에(διακονιε)라는 용어로 포괄해서 사용되고 있다. '디아코니에'란 우선적으로 하나님을 섬기는 일로서 복음을 받드는 사도적인 봉사와 함께 이웃과 세상을 섬기는 것이다. 그 내용으로는 인간들 사이에 개인적 혹은 사회적 관계 속에서 고통받는 사회적 약자들에 대한 생명보호와 법적이고 제도적인 장치를 통해서 그들의 권리를 찾아 사회적 주체로 일으켜주는 것이다. 이는 개인구원과 사회구원, 그리고 생태계 전체를 포함하는 창조세계 전체의 총체적인 구원을 말한다. 따라서 그리스도교 공동체는 구원을 위한 섬김의 삶이다.

따라서 교회의 섬김과 봉사에 대한 당위성은 **"인자의 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려함"**(막 10:45)이라는 예수님의 가르침에 그 근거를 두고 있다. 교회의 나눔과 섬김의 사명은 가장 기본적인 임무인 동시에 신앙의 결실이기도 하다. 교회의 예배, 전도, 교육은 모두 섬김에 연결되어야 하며, 그렇지 않으면 그 의미를 상실하게 된다. 예수님은 그의 성육의 목적을 '섬김'에 두었으며, 십자가 대속사역도 '섬김'의 궁극적인 목표로 보았다.

예수님의 이러한 섬김의 사역은 제사장적 사역으로 교회와 성도에 그대로 반영되고 승계 되었다. '섬김'은 교회가 가지고 있는 사역의 권리이기도 하고 의무이기도 하다. 교회는 하나님과 자신과 이웃, 그리고 국가에 대하여 제사장으로 섬겨야할 의무를 가지고 있는 것이다.

B. 구약성서

봉사란 용어를 순수한 우리말로 바꾸면 ‘섬김’이며, 이는 히브리말로 ‘아받’(עבת)이 된다. 이 עבת에서 ‘섬기는 사람’, 즉, ‘종’을 의미하는 ‘에벧’이 나온다. 구약성서는 ‘섬기다’는 동사가 271번 나오는데 비해 ‘종’이라는 명사는 거의 세배이상이나 많은 800번이나 나오며, 종이란 명사는 거의 세 번에 한번 꼴로 ‘하나님의 종’ 또는 ‘야훼의 종’이란 표현으로 사용되고 있다. 이를 근거로 해 볼 때 구약의 ‘섬김’은 일단 하나님과의 관계를 나타내는데 중요한 역할을 함을 알 수 있다.

‘섬기다’를 뜻하는 다른 구약 히브리어 ‘샤랕’(שָׁרַת)도 하나님을 섬기는 것을 뜻하는데 쓰이는 경우 말고는 주로 하인이나 경배자로서 아랫사람이 윗사람을 섬기는 것을 가리킨다. 이 점에서는 ‘아받’과 크게 다르지 않다. 다만 ‘샤랕’은 어디까지나 자유인으로서의 스스로 결정에 따라 다른 사람들을 섬기는 경우만을 뜻하기 때문에 그 점에서 종의 신분으로 마지못해 주인을 섬기는 경우도 포함하는 ‘아받’과 다르다. 이처럼 구약 히브리어에 ‘봉사’, ‘섬김’을 뜻하는 낱말이 여럿 있기는 하지만 대체적으로 사회봉사는 ‘가난하고 소외된 이웃에 대한 사랑의 표현’이라할 수 있으며, 이러한 구약성서에서의 섬김과 봉사의 정신은 이스라엘 선민에게만 국한하여 적용되지 않고 때로는 이방인에게 대한 이스라엘 백성의 관심으로 표현되기도 한다.

3. 성서에 나타난 나눔과 섬김의 대상

A. 이방인

이방인을 배척하지만 천재지변, 정치, 경제, 문화적 박해와 같은 인위적으로 빚어진 불행 때문에 고향을 떠나 아무런 법적 보호를 받지 못하고 이리저리 떠돌던 사람들만큼은 특별히 따뜻이 맞아주고, 이스라엘 사람들 가운데 살게 해준 사실을 구약성서 곳곳에서 찾아볼 수 있다.

이스라엘 사회에 정착하던 이들을 가리켜 히브리어로 ‘겔’이라 한다. 우리 개역성경은 이를 ‘너희와 함께하는 타국인’(레19:34), ‘너희 중에 우거하는 객’

(레16:29)이라고 옮긴다. 이들에 대해 잘 돌아보아야 하는 까닭을 구약성서는 이스라엘의 조상들이 떠돌이였기 때문이라고 밝힌다(창23:4, 출2:22, 22:21-23:9, 레19:34, 신10:19, 레25:23).

B. 사회적 약자

이스라엘 사회 안의 섬김은 사회적 약자를 위한 섬김이라 할 수 있다. 이를 이사야는 '학대받는 자를 도와주며 고아를 위하여 신원하며 과부를 위하여 변호하라'(사1:17)고 하며, 예레미야는 이와 비슷하게 '이방인과 고아와 과부를 압제하지 말며 무죄한 자의 피를 흘리지 말라'(렘7:6)고 한다. 출애굽기 21:2~4에 의하면, 히브리노예는 7년째 되는 해에는 해방시켜야 하며, 노예를 해방시킬 때는 재산을 주어서 노예가 또다시 노예로 전락하는 것을 방지해주어야 한다. 이스라엘 사회가 이처럼 사회적으로 힘이 없거나 약한 사람들을 잘 섬기기로 한 것은 그냥 예언자들의 말로만 된 일이 아니라 법으로 제도화된 것이다(출20:22-23:9).

C. 장애인

또한 성서에서는 장애인에 대한 봉사를 많은 곳에서 보여주고 있다. 신구약 전체를 살펴보면 구약에 89회, 신약에 74회, 총 163회가 장애인 대해 언급한다.

몰트만은 「하나님 나라의 봉사의 신학」에서 "하나님 나라는 이 세상에서 예수님과 더불어 가난한 자, 장애인에게서 시작된다."고 말한다. 또한 장애인은 복지사업이나 자선행위 혹은 사랑의 대상이 아니라 '하나님 나라의 성원'이며, 세계를 심판하는 인자의 '형제'이다. 그러므로 장애인은 나눔과 섬김의 대상이며 돌봐야 할 하나님의 자녀요, 함께 기쁨과 슬픔을 나누어야할 우리의 형제 자매들이다.

D. 세상

그리스도인에게 있어서 세상은 어서 빨리 탈출해야 할 기피의 장망성으로서의 의미가 아니라 사랑하여 도전하고 변혁시키고, 새롭게 해야할 활동 무대이며, 나눔과 섬김의 주요 대상이며 터전이다. 세상에 복음을 전해야 하는 것은 주님의 지상명령이다(마28:19-20, 행1:8). 복음은 봉사의 옷을 입고 어려운 가운데 있는 세상 사람들

에게 다가가야 한다. 주님은 복음을 몸으로 전하셨다. 그것은 섬김이다. 섬김의 본을 보여 주신 것처럼 그리스도인들도 주님의 삶의 본을 따라 섬김으로 세상에 주의 사랑을 전해야 한다. 따라서 세상은 섬김의 대상인 것이다.

4. 섬김의 공동체로서의 교회 이해

1) 칼 바르트

교회가 세상에 대한 존재의미를 바르트는 네가지로 구분한다.

첫째는 교회가 성령의 힘을 입어서 오로지 세상과의 관계 속에서만 자기 자신을 이해할 수 있다는 것이다. 교회가 성령의 능력으로 인해 하나님의 영원한 빛을 반사하도록 허락받은 빛이 됨으로서 오직 그에게 남은 것은 세상을 위해 존재하는 것뿐이다.

둘째, 예수 그리스도는 세상을 위해 오셔서 오로지 세상에만 관심을 가지시는 하나님이라는 것이다. 하나님은 결코 인간 없이 계시지 않으며, 항상 어디서나 인간과 더불어, 그리고 인간을 위해서 존재하시기 때문에 교회는 세상을 위해서 존재한다.

셋째, 예수 그리스도가 인간을 위해 친히 개입하고 희생하길 원하셨다는 것이다. 그러므로 교회는 행동하시는 교회의 주체이신 그리스도의 뒤를 따라가야 하며, 세상에로 보냄을 받은 그의 운명에 함께해야 한다.

넷째는 교회가 이미 왔으나 아직은 다 오지 않은 하나님 나라의 비유, 선행적 묘사, 지시 등으로 존재한다는 것이다. 교회는 예수 그리스도 안에서 설립된 하나님과 세상을 섬기도록 부름 받은 소명을 다함으로써 교회는 세상을 위해 존재한다.

2) 본회퍼

본회퍼는 히틀러를 옹호하는 독일 국가교회에 반대하여 다음과 같이 교회의 참모습을 그리고 있다. “교회는 인류를 위해서 실존할 때만 참다운 존재가 된다. 교회는 새로운 출발로서 자기의 모든 것을 가난한 사람들과 궁핍한 사람들에게 내주어야 한다. 그리고 교회는 이 세상의 사회생활에 깊이 참여해야 한다. 그러나 교회는 사람

들 위에 군림하는 것이 아니라 사람들을 돕고 섬겨야 한다. 교회는 무슨 직업의 사람들에게도 ‘그리스도 안에 산다는 것’을 ‘타자를 위해 실존한다는 것을 의미한다’고 말해야 한다.”라고 하면서 교회의 사회에 대한 역할을 강조했다.

3) 몰트만

몰트만에 의하면 참된 교회는 그리스도께서 현재 계속 그곳에 있다. 마태복음 25장 31-46절에 의하면 그리스도는 형제들 가운데 가장 작은 자들 가운데 계신다. 주린 자들, 목마른 자들, 나그네들, 병든 사람들, 그리고 옥에 갇힌 사람들 사이에 계신다. 따라서 교회는 그리스도가 계신 곳에 있어야 하며, 그리스도의 현존에 구체적으로 응답해야 한다.

5. 초대교회의 섬김

사도행전 2장에서 나타나는 초대교회의 생활은 구약과 복음서의 중요사상인 대가족 공동체적인 섬김의 생활이 그대로 실현됨을 볼 수 있다(행 2:44-47). 예루살렘 교회는 사도들에 의하여 많은 기사와 표적이 발생했고, 신자끼리 재산을 팔아 나누어 쓰며 서로가 필요한 대로 상부상조하는 교회였다. 한 마음으로 모여 예배하며 순수한 마음으로 교제하고 하나님께 감사와 찬양이 충만한 교회였으며, 많은 사람들의 칭송 속에서 양적으로도 성장하는 교회였다.

로마에서는 과부들이 구제의 대상이 되므로 사도들은 특별한 관심을 갖고 빈민구제를 위해서 집사제도를 제정하여 집사를 선출하였으며, 과부들을 교회명부에 등록케 하였다. 사도행전 9장에서는 욥바의 여제자인 다비다가 ‘선행과 구제하는 일이 심히 많으므로’ 모든 과부들에게 사랑과 칭송을 받으며 그로인하여 교회가 성장하는 아름다운 섬김의 사역이 소개되고 있다(행 9:36-42). 사도행전 10장에서는 백부장 고넬료가 경건하여 온 집으로 더불어 하나님을 경외하며 백성을 많이 구제하므로 하나님께 사랑받고 사람들에게 칭찬받으며 자기 온 집안사람들을 구원하는 섬김의 사역이 보이고 있다(행 10:1-48).

사도행전 11장에서는 최초로 선교사를 파송한 이방세계 선교의 센터인 안디옥

교회가 선교사를 파송하기 전에 벌써 흉년을 맞아 고난당하는 예루살렘 교회를 도와준 아름다운 섬김의 사역을 보게 된다. 사도바울은 예루살렘이 가난한 이들을 돕는 것이 사도와 전도자의 의무의 일부라는 사실을 명심시켰으며(갈 2:10), 한걸음 더 나아가 성경은 교회가 이러한 사회봉사를 수행함에 있어서 지역끼리 협력을 아끼지 말아야 함을 소개해 주고 있다. 야고보는 경건생활을 정의하기를 “고아와 과부를 돌보는 것이 정직하고 더러움이 없는 경건”이라고 하였다(약 1:27). 에베소서에서도 바울은 섬김의 삶을 집중적으로 가르쳤다. 모든 그리스도인은 “예수 그리스도안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자”(엡 2:10)라고 말했고, 교회의 직분 자를 세우는 목적도 봉사의 일을 하도록 함에 있고(엡 4:12), “성도끼리 서로 불쌍히 여길 것”(엡 4:32)과 “도적질하는 자는 다시 도적질하지 말고 돌이켜 빈궁한 자에게 구제할 것이 있기 위하여 제 손으로 수고하여 선한 일을 하라”(엡 4:28)고 가르쳤다. 또한 “하나님을 본받아 그리스도께서 너희를 사랑하신 것같이 너희도 사랑가운데 행하라”(엡 5:2)고 부탁했다.

이와 같이 초대교회가 보여준 신앙생활의 모범성은 복음의 양면성을 바로 이해하는데서 오는 하나님의 사랑과 이웃 사랑의 실천에서 잘 나타나고 있다.

6. 사회를 섬기는 교회의 기능

교회는 선포(Kerygma), 교제(Koinonia), 봉사(Diakonia)라는 세 가지의 기능을 통해 신앙공동체를 이루어 왔다. 교회는 이러한 기능들을 통하여 봉사하는 신적 기관이다. 그런데 교회의 이러한 세 가지 기능 중 특히 봉사의 기능은 오늘과 같은 현실에서 그 중요성은 매우 높아진다.

Hessel은 교회가 인적자원은 물론 의료, 농업, 교육, 사회개발 등의 사회봉사는 당연한 것이겠지만, 문제는 교회가 사회봉사를 더 많이 하느냐에 있는 것이 아니라 어떤 봉사를 누구와 함께 하느냐에 있다고 한다. 또한 그는 디아코니아의 기능을 네 가지로 생각한다. 계층 간, 종족간의 차이를 연결하는 다리역할, 사회문제의 치유, 자원의 관리, 공공기관이 할 수 없는 일을 행할 수 있는 기능 등을 들고 있다.

7. 예수님의 섬김

요13:14~15 “내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻겼으니 너희도 서로 발을 씻기는 것이 옳으니라. 내가 너희에게 행한것 같이 너희도 행하게 하려하여 본을 보였노라.” - 16~17절 읽을 것

눅17:5 이하에 믿음 달라는 제자들에게 주님의 대답은 종에 관한 이야기입니다. 종은 자기 형편을 생각지 않고 끝까지 섬겨야 한다.

우리가 누군가를 섬긴다는 것은 분명 섬김을 받는 이들보다 낮은 곳에 처해 그의 필요를 채워주고, 어떠한 이득이나 대가도, 인정도 요구하지 않은 채 묵묵히 그를 위해 자신을 내어주는 것을 말할 것입니다. 자신을 낮추는 것뿐만 아니라 자신의 낮아짐으로 다른 사람의 높아짐을 추구하는 것이 바로 종의 섬김일 것입니다. 그처럼 서로가 서로를 돌보고, 서로의 필요를 위해 자신을 내어주고, 송두리째 내어주고, 그의 필요를 위해 힘써 일하는 것이 바로 섬김의 자세인 것입니다.

"사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 저를 귀히 여기시리라"(요 12:26).

BIBLIOGRAPHY

1) 외 국 서 적

Bassham, Rodger C. *Mission Theology.* Pasadena: William Carey Library, 1979.

Brown, Peter. *Augustine of Hippo.* Lond: Faber and Faber, 1967.

Brown, F. Driver, S. Briggs, C. *Hebrew and English Lexicon.* Massachusetts, Hendrickson, 1970.

Cordon, A. J. *The Ministry of Healing.* Harrisburg & Christian Publication. Inc, 1961.

Ferdinand, Hahn. *The Worship of the Early Church,* Philadelphia: Fortress Press, 1976.

Hasseveldt, *The Church.* New York: Fides, 1962.

Hessel, D.T. *Social Ministry.* Philadelphia: The Westerminister Press, 1982.

Hoekendijk, J. C. *The Church Inside.* Philadelphia: The Westminster Press, 1964.

Komming, D. H. *History of the Christian Church,* Michigan: Edmans, 1948.

McGavran, Donald. ed, *Eye of Storm,* Waco. Texas: Word Books, 1972.

Parker. T. M. *Christianity and State in the Light of History.* London: Adam and Charles Black, 1955.

Rowley, H. H. *Worship In Ancient Israel.* London:S. P. C. K., 1976.

Schaff, Phillip. *History of the Christian Church.* Vol. Ⅰ, Grand Rapids Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1955.

Scherer, A. James. *Gospel Church and Kingdom.* Minneapolis: Augusburg Publising House, 1987.

Seeberg, Reinhold. *History of Doctrines.* trans. Charles E. Hay, Gramd Rapids: Baker Book House, 1956.

Tyrrell, Bermard J. *Christo therapy,* NY: The Seabury Press, 1975.

Van Gemeren, W. A. *New International Dictionary of Old Testament Theology & Exegesis.* (NIDOTTE), Vol Ⅱ.

William, Gesenius. *Hebrew and English Lexicon of Old Testament.* trans. Robinson, Edward. Indiana: Book Publishens Press, 1981.

Wimber, John. *A Brief Sketch of Signs and Wonders through out the Church Age.* Plentia:Vineyard Christian Fellowship, 1984.

Zerwick, A. M. trans *Grosvenor,* M. *A Grammatical Analysis of The Greek N.T.* Rome: EPIB, 1993.

2) 번 역 서

Aumann, Jordan. *영성신학.* 이홍근 역. 왜관: 분도출판사, 1987.

Berkhof, Louis. *교회론.* 신복윤 역. 서울: 성광문화사, 1992.

_______, *기독교 교리사.* 신복윤 역. 서울: 성광문화사, 1984.

Binns, L. E. Elliott. *갈릴리 기독교.* 황성규 역. 서울: 대한기독교출판사, 1985.

Bosen, Willibald. *예수시대의 갈릴래아.* 황현숙역. 서울: 한국신학연구소, 1998.

Bright, John. *이스라엘의 역사.* 박문재 역. 서울: 크리스찬다이제스트, 1999.

Bruce, F. F. *초대교회 역사.* 서영일역. 서울: 기독교문서선교회, 1989.

Bultmann, R. *신약성서 신학.* 허 혁역. 서울: 성광문화사, 1973.

Calvin, John. *기독교 강요.* 김종흡외 3인공역. 서울: 생명의 말씀사, 1988.

Chafer, L. S. *신령한 사람.* 최지남 역. 서울: 생명의말씀사, 1985.

Chandapilla, P. T. *예수님의 제자훈련.* 신재구 역. 서울: 한국기독학생회출판사, 1986.

Chedwick, Henry. *초대교회사.* 서영일 역. 서울: 기독교문서선교회, 1983.

Clift, Wallace B. *융의 심리학과 기독교.* 이기춘, 김성민 공역. 서울:대한기독교출판사, 1989.

Coleman, Robert E. *주님의 전도계획.* 홍성철 역. 서울: 생명이 말씀사, 1997.

Corey, G. *영적성장을 위한 제자훈련.* 오성춘 역. 서울: 장로회신학대학출판부, 1990.

Coreth, Emerich. *철학적 인간학.* 진교훈 역, 서울: 종로서적, 1988.

Cosgrove, Francis M. *제자의 삶.* 서울: 제비게이토 출판사, 1997.

Cully, I. V. *영적 성장을 위한 교육.* 오성춘외 2명 공역. 서울: 대한예수교장로회총회교육부, 1986.

De Haan, M. R. *성막.* 조규상 역. 서울: 생명의 말씀사, 1987.

Dumbrell, W. J. *언약과 창조.* 최우성 역. 서울: 크리스찬서적, 1990.

Dwight, Pentecost J. *제자를 삼아라.* 임성택 역. 서울; 생명의 말씀사, 1986.

Edward, G. Olson. *학교와 지역사회.* 김은우 역. 서울: 현대사상사, 1973.

Forster, Werner. *신구약 중간사.* 문희석 역. 서울: 컨콜디아사, 1992.

Foster, Richard. J. *The Celebration of Discipline.* 편집부 옮김. 서울: 보이스사, 1989.

Geerhardus, Vos. *성경신학.* 이승구 역. 서울: 기독교문서선교회, 1992.

Gerhard von Rad, *구약성서 신학Ⅰ.* 허 혁 역. 왜관: 분도출판사, 1979.

Glasser, Arther F. and McGavran, Donald A. *현대선교신학.* 고환규 역. 서울: 성광문화사, 1987.

Gustaf Wingren, *루터의 소명론.* 맹용길 역. 서울: 컨콜디아사, 1975.

Hagglunt, Bengt. *신학사.* 박희석 역. 서울: 성광문화사, 1989.

Hans Kǜng, *교회.* 정지련 역. 서울: 한들출판사, 2007.

________, *교회란 무엇인가.* 이홍근 역. 왜관: 분도출판사, 1984.

Harrison, E. F. *신학사전,* 신성종 역. 서울: 엠마오, 1986.

Hendriksen, W. *마태복음(中) 주석.* 서울: 아가페 출판사, 1995.

________, Walter. *훈련으로 되는 제자,* 서울: 네비게이토출판사, 1997.

Hennel, I. C. *폴틸리히의 그리스도교 사상사.* 송기득 역. 서울: 한국신학연구소, 1987.

Hiltner, Seward. *목회신론.* 민경배 역. 서울: 기독교서회, 1979.

Hoekema, Anthony A. *개혁주의 인간론.* 류호준 역. 서울: 기독교문서선교회, 1990.

Holmes, U. T. *목회와 영성.* 김외식 역. 서울: 대한기독교서회, 1988.

Home, H. H. *예수님의 교육방법론.* 박영호 역. 서울: 기독교문서선교회, 1993.

Holt, Bradley P. *기독교 영성사.* 엄성옥 역. 서울: 은성, 1996.

Hoven, Victor E. *그림자와 실체.* 권태석 역. 서울: 태광출판사, 1982.

Huber, Wolfgan. *교회.* 이신건 역. 서울: 한국신학연구소, 1990.

Hull, Bill. *목회자가 제자 삼아야 교회가 산다.* 박경환 역. 서울: 요단출판사 1994.

Jasper, Karl. *어거스틴의 생애와 사상.* 김쾌상 역. 서울: 전망사, 1981.

Jay, E. G. *교회론의 역사.* 주재용역. 서울: 대한기독교출판사, 1986.

Jones, Ezra Earl. *교회개척의 이론과 실제.* 고민영 역. 서울: 대한기독교서회, 1985.

Jones, Martyn Lloyd. *의학과 치유.* 정득실 역. 서울: 생명의 말씀사, 2003.

Kaiser, Walter C. *구약성경신학.* 최종진 역. 서울: 생명의 말씀사, 1992.

Kelly, J. N. D. *고대기독교 교리사.* 김광식 역. 서울: 한국기독교문화연구소출판부, 1980.

Kelsey, M. T. *치유와 기독교.* 배상길 역. 서울: 대한기독교출판사, 1986

Kerr, Hugh T. *루터신학 개요.* 김영환 역. 서울: 대한예수교장로회총회출판국, 1991.

Kuhne, Gary W. *제자훈련의 시작과 진행.* 엄종오 역. 서울: 나침반사, 1992.

Lamprecht, Ster. P. *서양 철학사.* 김태길 역. 서울: 을유문화사, 1988.

Laturette, Kenneth S. *기독교사(상).* 윤두혁 역. 서울: 생명의말씀사, 1979.

Lehman, Chester K. *성경신학Ⅰ.* 박명곤 역. 서울:크리스찬 다이제스트, 1995.

LeRoy, Eims. *제자가 되는 길.* 서울: 네비게이션출판사, 1995.

Lohfink, G. *예수는 어떤 공동체를 원했나.* 정한교역. 왜관: 분도출판사, 1987.

Luther, Martin. *탁상담화.* 이길상 역. 서울: 크리스찬 다이제스트, 2005.

Macquarrie, John. *영성에의 길.* 장기천 역. 서울: 전망사, 1986.

Marshall, Michael. *어거스틴의 생애.* 김원주 역. 서울: 나침반, 1989.

Martin, George .*예수님의 치유.* 이재범 역. 서울: 보이스사, 1985.

McComiskey, Thomas E. *계약신학적 약속.* 김의원 역. 서울: 기독교문서선교회, 1987.

Middleton, J. Richard & Walsh, Brian J. *세상변혁을 위한 그리스도인의 비전.* 황영철 역. 서울: I.V.P., 1987.

Molgan, K. *사도행전 강해.* 이용복, 조계광 공역. 서울: 아가페출판사, 1989.

Moltman, Jurgen. *성령의 능력안에 있는 교회.* 박봉랑 외 4인역. 서울: 한국신학연구소, 1990.

Moltmann, J. *희망의 신학.* 전경연, 박봉랑 공역. 서울: 현대사상서, 1973.

Moore, Waylon B. *제자배가의 원리.* 서울: 네비게이토 출판사, 2003.

Moris, Leon. *요한복음.* 이상훈 역. 서울: 생명의 말씀사, 1979.

Moyer, E. S. *인물중심의 교회사.* 곽안전, 심재원 공역. 서울: 대한기독교서회, 1988.

Needham, George C. *성막에 나타난 예표와 실체.* 박영호 역. 서울:기독교문서선교회, 1990.

Neve, J. L. *기독교 교리사.* 서남동 역. 서울: 대한기독교서회, 1991.

Niesel, Wilhelm. *칼빈의 신학.* 이종성역. 서울: 대한기독교서회, 1983.

Noth, Martin. *이스라엘의 역사.* 박문재 역. 서울: 크리스찬다이제스트, 1996.

Peabody, Larry. *직업과 하나님.* 김정님 역. 서울: 두란노서원, 1989.

Pfeiffer, Charles F. *신구약중간사.* 조병수 역. 서울: 한국기독교교육연구원, 1988.

Phillips, Keith. *제자양육론.* 전요섭 역. 서울: 솔로몬사, 1996.

Pulpit, *성경주석(출애굽기).* 서울: 보문출판사, 1975.

Robertson, O. Palmer. *계약신학과 그리스도.* 김의원 역. 서울: 기독교문서선교회, 1989.

Rouw, J. *황금의 집.* 황인출, 오진관 공역. 서울: 전도출판사, 1990.

Schmidt, P. B. *교부학 개론.* 정기환 역. 서울: 컨콜디아사, 1987.

Stott, J. W. *복음전도와 사회적 책임.* 한화룡 역. 서울: 두란노서원, 1982.

Sundermeier, Theo. *선교신학의 유형과 과제.* 채수일 역. 서울: 대한기독교서회, 1999.

Theodore, H. F. *성막에 나타난 그리스도.* 고광자 역. 서울: 바울서신사, 1992.

Timothy, George. *개혁자들의 신학.* 이은선, 피영민 공역. 서울: 요단출판사, 1996.

Tipshen, G. *원시 그리스도교에 대한 사회학적 연구.* 김명수 역. 서울: 대한기독교출판사, 1986.

Turner, John *치유하는 교회.* 김선도 역. 서울: 도서출판 광림, 1986.

Vicedom, G. *하나님의 선교.* 박근원 역. 서울: 대한기독교 출판사, 1980.

Walker, W. *세계기독교회사.* 강근환외 3인공역. 서울: 대한기독교서회, 1985.

Watkins, Derrel R. *기독교 사회봉사입문.* 노영상 역. 서울: 쿰란 출판사, 2003.

Waston, David. *제자도.* 문동학 역. 서울: 두란노서원, 1992.

Weber, Otto. *칼빈의 교회관.* 이영재역. 서울: 도서출판 풍만, 1985.

Webber, Robert E. *예배의 역사와 신학.* 정장복 역. 서울: 교문사, 1991.

Wilkins, Michael J. *제자도.* 이억부 역. 서울: 은성출판사, 1995.

William, Barclay. *기독교 윤리평해.* 서기산역. 서울: 기독교문사, 1983.

Wolff, H. W. *구약성서의 인간학.* 문희석 역. 왜관: 분도출판사, 1976.

Wood, Leon. *이스라엘의 역사.* 김의원 역. 서울: 기독교문서선교회, 1989.

Wrightsman, Bruce. *교회의 의미와 사명.* 김득중 역. 서울: 컨콜디아사, 1981.

3) 국 내 서 적

강문호, *성막.* 서울: 한국가능성계발원, 1994.

_______, *성전.* 서울: 한국가능성계발원, 1994.

강사문, *구약의 하나님.* 서울: 한국성서학 연구소, 1999.

강용원, *교회교육의 새로운 전망.* 부산: 총회교육위원회, 1993.

강준민, *뿌리 깊은 영성.* 서울: 두란노서원, 2009.

권종수, *성막의 보화.* 서울: 쿰란출판사, 1991.

권태준, 김광웅, *한국의 지역사회개발.* 서울: 법문사, 1981.

권택조, *당신도 건강하게 살 수 있다.* 서울: 신망애출판사, 1988.

고영준, *현대 사회학.* 서울: 법문사, 1984.

기독교대백과사전 편찬위원회, *기독교 대백과사전 제 8권.* 서울: 기독교문사, 1983.

김광률, *영성훈련의 실제.* 서울: 대한예수교장회출판국, 1992.

김경재, *영성신학 서설.* 서울: 대한기독교출판사, 1985.

김균진, *기독교 조직신학.* 서울: 연세대학교출판부, 1988.

김동배, *교회사회봉사총람.* 서울: 대한예수교장로회총회, 1994.

김득중, *복음서 신학.* 서울: 컨콜디아사, 1988.

김성태, *발달심리학.* 서울: 법문사, 1978.

김영동, *교회를 살리는 선교학.* 서울: 장로회신학대학교출판부, 2003.

김원식, *한국크리스찬의 현주소.* 서울: 성광문화사, 1978.

김용복, *한국교회의 사회선교의 과제.* 서울: 총회교육부, 1983.

김은수, *현대 선교의 흐름과 주제.* 서울: 대한기독교서회, 2001.

김의환, *교회사.* 서울: 성광문화사, 1983.

김지철, "신약성서에서의 사회봉사". 이삼열. *사회봉사의 신학과 실천.* 서울: 한울, 1992.

김철손, *사도행적.* 서울: 대한기독교출판사, 1986.

김하태, *동서 철학의 만남.* 서울: 종로서적, 1990.

김희보, *학개 말라기 주석.* 서울: 총신대학 출판부, 1982.

노우호, *신구약중간사.* 서울: 도서출판 하나, 1995.

대전지역사회선교협의회, *대전지역 교회의 사회봉사 프로그램 개발.* 대전: 대한예수교장로회 대전지역사회선교협의회, 1997.

박영호, *기독교와 사회사업.* 서울: 기독교문서선교회, 1989.

박윤선, *성경신학.* 서울: 영음사, 1974.

박종삼, *사회개발과 선교권 강화.* 서울: 총회사회부, 1979-1980.

박형렬, *통전적 치유목회학.* 서울: 도서출판 치유, 1994.

박형룡, *교의신학(교회론).* 서울: 운성문화사, 1973.

박창환, *신약성서 희랍어교본.* 서울: 대한기독서회, 1995.

박철수, *성경의 제사.* 서울: 풍만, 1988.

방지형, *목회자와 평신도를 위한 제자훈련.* 서울: 성광문화사, 1992.

변재창, *작은목자훈련.* 서울: 두란노서원, 1987.

변종길, *성경 헬라어 문법.* 부산: 고려신학대학원, 1996.

_______, *복음석의(강의안).* 부산: 고려신학대학원, 1997.

_______, *신상보훈.* 서울: 학생신앙운동, 1998.

서정운, *교회와 선교.* 서울: 두란노, 1994.

서철원, *하나님의 구속경륜.* 서울: 총신대출판부, 1997.

심상태, *신학적 인간학 입문.* 서울: 서광사, 1989.

손기철, *기름 부으심.* 서울: 규장, 2008,

손두환, *기독교회사.* 서울: 총신대학출판부, 1982.

_______, *기독교 사상.* 서울: 총신대학 출판부, 1990.

엄세천, *영성생활.* 서울: 기독교한국연수원출판부, 1986.

염필형, *한국교회와 새로운선교.* 서울: 이문출판사, 1989.

오성춘, *광야의 식탁.* 서울: 홍성사, 1985.

_______, *영성과 목회.* 서울: 장로회신학대학교출판부, 1989.

옥한흠, *평신도를 깨운다.* 서울: 두란노서원, 1997.

유동식, *한국무교의 역사와 구조.* 서울: 연세대출판부, 1975.

_______, *한국종교와 기독교.* 서울: 대한기독교서회, 1977.

_______, *민족종교와 한국문화.* 서울: 현대사상사, 1978.

유의웅편, *현대 교회와 사회봉사.* 서울: 예영커뮤니케이션, 1997.

유인식, *예루살렘 성전.* 서울: 기독교문서 선교회, 1984.

은준관, *신학적 교회론.* 서울: 대한기독교서회, 1998.

_______, *예배의 분질과 형식에 대한 반성.* 서울: 기독교사상, 1972.

이계준, *현대선교신학.* 서울: 전망사, 1994.

_______, *한국교회와 하나님의 선교.* 서울: 전망사, 1985.

이만열, *한말기독교와 민족운동.* 서울: 평민사, 1980.

이명수, *치유선교론.* 서울: 세광출판사, 1981.

이병철, *TDNT. 신약성서 원어사전.* Vol III. 서울: 브니엘출판사, 1986

이성호 편, *성서대사전.* 서울: 혜문사, 1980.

이양호, *루터의 생애와 사상.* 서울: 대한기독교서회, 2002.

이영헌, *루터와 교회.* 서울: 컨콜디아사, 1989.

이장식, *기독교 사상사 제1권.* 서울: 대한기독교서회, 1978.

_______, *교회의 본질과 교회개혁.* 서울: 대한기독교출판사, 1988.

_______, *한국교회의 어제와 오늘.* 서울: 대한기독교출판사, 1977.

이종성, *칼빈-생애와 사상.* 서울: 대한기독교출판사, 1981.

_______, *신학적 인간학.* 서울: 대한기독교출판사, 1991.

이종수, *광야의 성막.* 서울: 기독교문사, 1999.

이형기, *종교개혁 신학사상.* 서울: 장로회신학대학출판부, 1984.

_______, *복음주의와 에큐메니칼운동의 세 흐름에 나타난 신학.* 서울: 한국장로교출판사, 1999.

_______, *교회와 사회.* 서울: 장로회신학대학출판부, 1987.

이훈구, *성막과 제사.* 서울: 도서출판연합선교회, 1990.

이희승, *국어 대사전.* 제 3판, 서울: 민종서림, 1994.

임영효, *선교학.* 부산: 고려신학대학원, 1997.

장원기, *성막.* 서울: 크리스찬다이제스트, 1998.

전경연, *원시기독교와 바울.* 서울: 대한기독교출판사, 1982.

_______, *칼빈의 생애와 신학사상.* 서울: 대한기독교서회, 1984.

정성구, *실천신학 개론.* 서울: 총신대출판부, 1992.

정인찬, *성서대백과사전.* 서울: 기독지혜사,1987.

정하권, *교회론 상.* 신학총서. 제 18권. 왜관: 분도출판사, 1984.

조종남 편저, *로잔 세계복음화운동의 역사와 정신.* 서울: 한국기독학생회출판부, 1990.

지동식외 2명 편저, *서양중세 사상사론.* 서울: 한국신학연구소, 1984.

지병구, 성*막과 구속사.* 서울: 새한기획출판사, 1997.

지원용, *루터와 종교개혁.* 서울: 컨콜디아사, 1983.

_______, *루터사상의 진수.* 서울: 컨콜디아사, 1986.

_______, *루터와 종교개혁.* 서울: 컨콜디아사, 1965.

차기천, *지역사회선교를 위한 봉사프로그램 가이드.* 서울: 좋은생각사, 1994.

총회사회부, *교회와 사회.* 서울: 대한예수교장로회총회 출판부, 1983.

최광선, *신구약 중간사.* 서울: 한국로고스연구원, 1990.

최일섭, 류진석, *지역사회 복지론.* 서울: 서울대학교출판부, 1999.

편찬위원회, “사회사업” *기독교 대백과사전. 8권.* 서울: 기독교문사, 1983.

한갑수, *최신 새국어 대사전.* 대구: 동광문화사, 1985.

한완상, *저 낮은 곳을 향하여.* 서울: 전망사, 1978.

한진환, *예배학(강의안).* 부산: 고려신학대학원, 1997.

한철하, *고대 기독교 사상.* 서울: 대한기독교서회, 1985.

홍기영, *인간의 문화와 하나님의 선교.* 서울: 대한기독교서회, 2000.

DTP편찬위원회편, *DTP교리 강해연구.* 제7권. 서울: 선린출판사, 1989.

4) 논 문

김성윤, “성전에 관한 성서적 개념 연구.” 총신대 신대원 석사논문, 1990,

김승범, “성막의 구속사적 의미에 관한 연구.” 서울신학대학신대원 석사학위 논문, 1992.

김종우, “지역사회봉사를 위한 교회의 선교적 사명.” 감리교신학대학교석사학위논문, 1990.

김현석, "목회자의 치유사역에 관한 연구." 장로회신학대학교석사학위논문, 1998.

남윤희, “21세기 사회봉사신학에 관한 연구.” 장로회신학대학교석사학위논문, 1998.

문창수, “회당제도와 그것이 기독교에 미치는 영향.” 총신대 신대원 석사논문, 1987,

박태동, “한국기독교 사회봉사 활동에 관한 사례 연구.” 단국대학 석사논문, 1978.

박홍규, “H. J. Clinebell의 성장상담이 치유목회에 미치는 영향.” 아세아연합신학원석사논문, 1992.

백창남, “Synagogue의 역사적 연구.” 총신대 신대원 석사논문, 1984,

이국헌, “팀사역을 통한 치유선교 전략.” 아세아 연합신학대학원석사논문, 1989.

진용갑, “전인치유에 관한 연구.” 장로회신학대학교 대학원 석사논문, 1997.

진홍경, “교회의 사회봉사에 관한 연구.” 장로회신학대학교 석사학위 논문, 1993.

한경희, “한국교회 사회봉사에 관한 고찰.” 장로회신학대학교석사학위논문, 1994.

홍은해, “교회성장과 사회봉사의 관계.” 장로회신학대학교석사학위 논문, 1989.

5) 간 행 물

G. Tipshen, “복음서들에 나타난 지방색 연구.” *신학사상*, 1989년, 가을호, 제66집,

김경재, “한국인의 심성과 기독교의 영성.” *기독교 사상*, 1988년 4월호.

________, “주기도문 영성과 씨알 사상.” *신앙과 신학*, 서울: 강남출판사, 1989, 제 5집,

김소영, "기독교 예배의 발자취." *기독교 사상*, 1980, 5월호,

김옥순, “교회와 섬김: 교회의 본질로서 섬김.” *기독교 사상*, 통권489호, 서울: 대한기독교서회, 1999.

김외식, “기독교 영성의 바른 이해.” *신앙계,* 1986년 4월호.

김의환, “키프리안의 교회관.” *신학지남*, 37권 2집, 서울: 총신대출판부, 1970년 6월.

김정준, “한국교회 갱신론의 반성.” *기독교 사상*, 1973년 10월호,

김한옥, “복음주의의 사회봉사 이해.” *신학과 선교,* 서울신학대학교 기독교신학연구소, 2001, 제26집,

김홍일, “나눔의 집에서 바라보는 한국교회의 봉사.” *기독교사상사,* 통권 489호, 서울: 대한기독교서회, 1999, 9월호.

대한기독교서회 편집부, "현대의 신학적 상황." *기독교사상 강좌 I*, 서울: 대한기독교서회, 1971.

류태선, “총회의 사회선교 정책 및 방향.” *신학생 사회봉사 훈련,* 서울: 대한예수교장로회총회사회부, 1999.

민경배, “영성의 신학적 뿌리.” *목회의 전문화와 영성,* 서울: 연세대출판부, 1985.

민영진, “구약의 영 이해.” *목회의 전문화와 영성,* 서울: 연세대출판부, 1985.

방선기, “제자도와 제자훈련.” *목회와 신학,* 서울: 두란노서원, 1990년 제5월호.

박익수, “초기 그리스도교 공동체들의 발전.” *기독교 사상,* 서울: 대한기독교서회, 1989년 5월.

박일영, “루터의 교회 이해.” *신학과 신앙,* 9집, 서울: 컨콜디아사, 1999.

박재순, “본회퍼의 교회이론.” *신학사상,* 제55집, 서울: 한국신학연구소, 1986.

변종길, “예수님의 제자교육.” *교회와 교육,* 제 1월호, 서울: 총회교육위원회, 1996.

방현덕, “영성에 대한 역사적 고찰.” *신학과 세계,* 1987년 봄호, 통권 14호.

서정운, “선교신학에서 본 사회봉사.” *교회 사회봉사 총람,* 서울: 대한예수교장로회총회, 1994.

_______, “선교의 발전과 사회선교.” *민중과 함께하는 한국교회,* 서울: 총회사업부, 1983.

_______, “사회선교에 대한 선교 신학적이해.” *현대 교회와 사회봉사,* 유의웅편, 서울: 예영커뮤니케이션, 1997.

성인경, “바른 영성이란?” *복음과 상황,* 1993년 11월호.

손규태, “한국교회 사회선교에 관한 연구.” *신학사상,* 100집, 천안: 한국신학연구소, 1998.

오정현, “나의 제자훈련 돌파기.” *목회와 신학,* 제 11월호 서울: 두란노서원,1995.

이기춘, “기독교의 영성과 상담.” *기독교 사상,* 1986년 7월호.

이만열, “한국문화와 기독교.” *기독교 사상,* 1987년 1월호,

이수영,“영성의 의미에 관한 조직신학적 고찰.” *오늘의 영성신학,* 서울: 도서출판양서각, 1988.

이원규, “한국교회 신앙양태의 특성과 다양성.” *기독교 사상,* 1987년 7월호.

_______, “지역사회를 위한 교회교육의 가능성.” *신앙과 교육,* 1989년 2월호.

이정기, “프로테스탄트의 영성과 역사.” *월간목회,* 1986년 3월호,

정용섭, “한국 프로테스탄트교회의 예배와 갱신.” *신학사상,* 1976년 제 14집.

정철범, “한국교회의 영성 정립의 과제.” *기독교사상,* 1988년 4월호.

_______, “영성신학의 예전적 적용.” *기독교 사상,* 1986년 9월호.

지원용, “교회의 회의들과 교회에 관하여.” *루터선집,* 8권, 서울: 컨콜디아사, 1985.

_______, “로마 교황권에 관하여.” *루터 선집,* 제8권, 서울: 컨콜디아사, 1985.

천병욱, “교회행정과 영성.” *기독교 사상,* 1987년 2월호.

채수일, “에큐메니칼 신학의 입장에서 선교와 봉사.” *선교신학 5집,* 서울: 한들출판사, 2002.

한국선교신학회편, “선교와 디아코니아.” *선교신학 5집,* 서울: 한들출판사, 2002.

황필규, “한국교회의 사회봉사; 인식에서 행동으로.” *기독교사상사,* 통권489호, 서울: 대한 기독교서회, 1999. 9월호.

황홍열, “사회복지 디아코니아/사회봉사와선교.” *선교신학 5집,* 서울: 한들출판사, 2002.

황화자, “기독교 영성의 이론과 실제.” *기독교 교육,* 통권 229호, 1987년 2월호,

홍기영, “복음주의 선교신학의 관점에서 바라본 사회봉사.” 선교와 디아코니아, *선교신학 5* 집, 서울: 한들출판사, 2002.

6) 웹 사 이 트

강신욱, “서울 강북 생활밀착형 연신내역.” 한국주택신문. 상가뉴스레이다(www.sangganews.com) 레이다경제연구소, http://www.housingnews.co.kr/ news/ articleView.html?i dxno=11304, (accessed 12 March, 2009)

김대섭, “ [상권 알면 성공창업 보인다] 연신내 상권.” 아시아경제(www.asiae.co.kr). 플랜제이(PlanJ), http://blog.naver.com/kfdlim/130068977498, (accessed 12 March, 2009)

배 혁, “소비 유동인구 한계 연신내.” 창업까페(창업114). http://www.cuin.kr/cafe/board/view.do?cate =2866&cid=cuboard&num=30455&tcode=perfect, (accessed 12 March, 2009)

선우정, “美 얼굴 없는 천사 밝혀져.” http://jaonanum.net/bbs/zboard.php?id=jao7&no=160. (accessed 4 December, 2009)

은평사람들, “서울시 은평구 소개.” 은평구 역사, 은평구 구정 소개란. http://서울사람들.kr/local/intro_local_ 22.php, (accessed 2 February, 2010)

자료관리부, 구정현황-은평약사. http://www.eunpyeong.seoul.kr/cms.asp?code=E2010000. (accessed 2 February, 2010)

봉사단 소개, http://wneighbors.com/new2005/start.html. (accessed 4 November, 2009)

신혜숙, 투데이 뉴스. http://blog.daum.net/googood1/16890094?srchid=BR1http%3A%2F%2Fblog.daum. net%2Fgoogood1%2F16890094, (accessed 4 November, 2009)

축복해요, 치유이야기/구약에 타나난 치유. http://cafe.daum.net/ym6807/7VRO/40, (accessed April 10, 2009)

솔가람, 성숙한 성도. http://blog.daum.net/sol0817/17451038?srchid=BR1, (accessed 23 March, 2010)